

موســوعة ســفير للتاريخ الإســـلامـى

> JL 297.09 M463 m

تاريخ المسلمين في إفريقيا (جنوبي الصحراء)

0 9 JUL 2008

RECEIVED

تأليف أ.د رجب محمد عبد الحليم أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة للتا . ه ش جزيرة العرب - المهندسين - القاهرة . ص . ب : (٢٠٥) الدقى إهداء عن روح المرحوم الحاج ابراهيم سعيد كريديه

يخ الإسلا

سفير

يخ الإسا

سفير

يخ الإسلاء

موسوعة

سعير بح الإسلاء

بوسوعة

ريخ الإسلامي

مقدمة الكتاب

يقسم بعض المؤرخين قارة إفريقيا إلى جزأين رئيسيين هما إفريقيا شمال الصحراء، وإفريقيا جنوب الصحراء، لتسهيل البحث والدراسة، نظرًا لاختلاف الظروف والأحوال ومجرى التاريخ في كلتا المنطقتين.

والمقصود بالصحراء هنا هي الصحراء الكبرى التي تمتد من المحيط الأطلسي غربًا إلى البحر الأحمر شرقًا، وتقع في شمالها الدول العربية الإفريقية، وهي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ويضم إليها موريتانيا والسودان اللذان يربطان بين شمال القارة ووسطها وجنوبها .

أما الدول التي تقع في جنوب الصحراء فتتمثل في بلدان إسلامية عديدة، مثل: السنغال وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون وإريتريا والصومال وتنزانيا، وكان لكثير من هذه الدول مسميّات أخرى في فترة نشأتها وتحولها إلى الإسلام، فكانت تعرف «السنغال» باسم «غانة» أو بلاد «التكرور»، ونيجيريا باسم بلاد «الهوسا»، و«تشاد» باسم بلاد «الكانم» و«البرنو»، والصومال وچيبوتي وهرر باسم بلاد «الطراز الإسلامي» أو بلاد «الزيلع»، وإريتريا باسم بلاد «الدناكل» أو «الأعفار»، وتنزانيا باسم «كلوة» و «زنجبار».

وسوف ندرس هذه البلاد في مسمياتها الأولى التي عرفت بها عند اعتناقها الإسلام ، حتى جاء الاستعمار الأوربي الحديث ، وأعطى بعضًا منها مسميات جديدة، تتفق مع التقسيمات والتجزئة التي فرضها على القارة كلها.

وقد دخل الإسلام إلى إفريقيا عبر طريق برزخ السويس وشبه جزيرة سيناء ، ومنه انتشر في مصر وشمال القارة ، وعبر طريق البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندى ، ومنه دخل إلى شرق إفريقيا والصومال والحبشة ، وعبر الصحراء الكبرى ، ومنها انتشر الإسلام في غانة ومالى ومنطقة بحيرة تشاد ، وعبر وادى النيل والصحراء الشرقية ، وبواسطتهما انتشر الإسلام في بلاد النوبة والسودان وشمال الحبشة .

وانتشر الإسلام عبر هذه الطريق سلمًا دون قتال ، حمله الدعاة المسلمون والفقهاء ، الذين انطلقوا من المساجد والزوايا ، والتجار الذين انطلقوا من مراكز التجارة التي أقاموها في مناطق مختلفة من القارة، كما كان لهجرات القبائل العربية وغير العربية أثر كبير في نشر الإسلام واستقراره ، وإقامة دول له هناك .

وقد تأثرت الشعوب الإفريقية بالإسلام وحضارته وتفاعلت معهما، وظهر ذلك في انتشار اللغة العربية في كثير من بلدان القارة ، وأصبحت هي لغة الحديث والعلم والفن ، وأصبحت اللغة الرسمية وبخاصة في شمال القارة وشرقها ، وكذلك كانت في بلدان غرب القارة ووسطها حتى قضى عليها الاستعمار الأوربي في العصر الحديث، كما تأثرت تلك الشعوب بالإسلام في زيهم ونظم حكمهم وتنظيم دولهم ، وتطبيق الشريعة الإسلامية في معاملاتهم وأحكامهم، حتى عمت الحضارة الإسلامية معظم بلاد القارة الإفريقية .

الهيئة المشر<mark>فة :</mark>

أ.د. حسن محمود الشافعي عضو مجمع اللغة العربية والأستاذ بجامعة القاهرة.

أ.د. حسن على حسن أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة.

أ.د. عبدالشافي محمد عبداللطيف أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر

أ.د. عبدالله جمال الدين أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة.

> أ.د. محمد حرب رئيس مركز بحوث العالم التركي

المحرر العام أحمد عبدالفتاح تمام عسمسر على الكومي الإشراف على التنفيذ

عبدالحميد توفيق سامى عبدالرؤوف المراجعة اللغوية والتصحيح

زينهم البلوى حسملى بنورة الإخراج الفني

ماهر عبدالقادر

عبد المرضى عبيد _ح_م_د نادي

عـــــام طــه محمد طراوي

إبراهيم الطهطاوي ماهر عبد القادر

رقم الإيداع: ١٩٩٦ / ١٩٩٦

الترقيم الدولي : 9- 497 - 261 - 497 : الترقيم الدولي :

الطرق التي سلكها الإسلام إلى قارة إفريقيا

أولا: الطرق التي سلكها الإسلام إلى قارة إفريقيا (جنوب الصحراء) كثيرة ومتعددة ، منها:

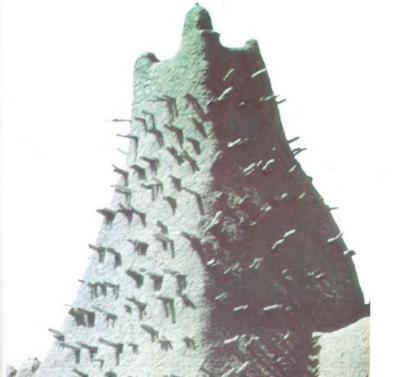
طرق القوافل التجارية التي تربط بين شــمالي القـارة وبلاد النيچر» و «نيچيريا» و «تشاد» . السودان الغربي والأوسط (غـرب إفريقيــا) ، ومنها الطريق الذي يبدأ من جنوبي "تونس" ويتجه إلى «بلاد الكانم والبـرنو» في حـوض بحيرة «تشاد» ، والطريق الذي يبدأ من جنوبي «الجـــزائر» ويتـجــه إلى «بلاد الهوسا» في شمال «نيچيـريا»، والطريق الذي يبدأ من

«نهــر السنغــال» ومنحني «نهــر الزمبيزي» في «موزمبيق» .

وطريق بحسرى يسير عسبر مسياه «البحر الأحمر» و«خليج عدن» و«المحيط الهندي» ، ويربط هذا الطريق بين «شب الجزيرة العربية» وشرق إفريقيا ، ومنه دخل الإسلام إلى شــرق القـارة وخـاصــة إلى «إريتريا» و«الصومال» و«الحبشة» و «زنجبار» وساحل شرقى إفريقيا

وطريق وادى النيل وطريق درب الأربعين اللذان تدفق منهما الإسلام إلى «بلاد البجة» و«بلاد النوبة» وإلى «دار فور» وبقية «بلاد السودان الشــرقي» ، وهو «ســودان وادي النيل» الذي يعرف الآن بجمهورية السودان .

ويلاحظ أن معظم هذه الطرق طرق تجارية ، ولم تستخدم كمعابر جنوبي «مراكش» ويصل إلى مصب حتى مدينة «سوفالة» جنوب «نهر للجيـوش إلا في القليل النادر ، مما

يؤكد سمة الطابع السلمى لانتشار الإسلام في قارة إفريقيا . ومما يؤكد ذلك أيضًا أن أهل القارة أنفسهم سواء أكانوا من البربر أم من الزنج والسودان هم الذين قاموا بنشر الإسلام ؛ بعد أن وصلت الدعوة إلى بلدانهم وإلى ماوراءها من بلدان ، ولم تكن حركات الفتح والجهاد التي حفل بها تاريخ الإسلام في القارة خلال بعض

الفترات لاسيما في عصر الخلفاء الراشدين والأمويين من بعدهم ذات أثر كبير في نشر الإسلام ؛ إذ لم يكن هدفها نشر هذا الدين بقوة السلاح كما يدعى كثير من المستشرقين وأعداء الإسلام، وإنما كان هدفها هو إزاحة العقبة التي كانت تحول دون وصول الإسلام بالحكمة والموعظة إلى أهل إفريقيا، وكانت هذه العقبة تتمثل في جيوش الاحتـالال البيزنطي ، التي كانت تحتل "مصر" والساحل

الإسلام لهذه البلاد .

وبعـد أن أنقـذ المسلمـون أهالي القارة من هذا الاحتلال البغيض، أصبح الطريق مفتوحًا أمام الدعوة، ومن ثم تلقفها الأفارقة بشغف وحب شديدين ، واتخذت الدعوة إلى هؤلاء الأفارقة أشكالا متعددة وعلى يد أناس مـخـتلفي الصـفـات والاتجاهات ، منهم الدعاة الذين وهبوا حياتهم لهذا العمل العظيم ، الإفريقية (جنوب الصحراء):

دعاة للإسلام بين أهليهم وأقاربهم من الوثنيين .

ولذلك انتــشـر الإســلام بين الأفارقة ، خاصة بعـد أن اعتنقــه بعض ملوكهم الذين كانوا يتحولون تلقائيا إلى دعاة للإسلام في بلادهم . ومن هؤلاء ملك «مـــالى» وملك «التكرور» وملك «سلى»، فقــد نشر هؤلاء الإسلام بين شمعوبهم من التكرور والسوننك والماندنجسو وغيرهم من شعوب غرب القارة . وخرج من هذه الشعوب دعاة تخصصوا في الدعوة إلى الإسلام حتى أصبحت كلمة تكروري أوسوننكى تعنى داعية للإسلام عند شعوب هذه المنطقة .

ومن أهم الدعاة اللذين نشروا الإسلام بين البربس في «الصحراء الكبرى، والتكرور في «السنغال» والسوننك في «غانة» ، الشيخ «عبدالله بن ياسين الجزولي» المتوفَّى عــام (٥١١هـ = ٥٩٠١م) ، والذي قامت على يديه «دولة المرابطين» الكبرى قبل ذلك ببضع سنين .

وهناك داعية آخر قام بنشاط كبير في حوض «نهر النيجر الأعلى» هو «أبو القاسم على بن يخلف» ، الذي أسلم على يديه ملك مالي الذي اتخذ لقب المسلماني (أي الذي أسلم)، بعد إسلامه في القرن الحادي عشر للميلاد ، وفي بلاد ومنهم التجار الذين جمعوا بين الدعوة والتجارة ، ومنهم الحجاج الشمالي لإفريقيا كله قبل فتح الذين تأثروا بمظاهر الأخوة الإسلامية

في موسم الحج وأثَّروا في إخوانهم وأهاليهم بعد أن عادوا من الحج مشحونين بشحنة دينية عميقة . ومنهم المهـاجــرون الذين أتوا في هجرات عديدة شملت العرب وغيرهم ، وحملوا معهم الإسلام والشقافة الإسلامية ، ومنهم الصوفية النذين اخترقوا أعماق القارة ووصلوا إلى النجوع والكفور والقرى والغابات ، وسوف نفصل الحديث عن هذه الوسائل التي انتشر الإسلام بها في القارة

١ - الدعاة:

ويقصد بالدعاة الأفراد المسلمون

الذين تلقوا قدراً من العلوم الدينية،

وعلى رأسهم الفقهاء والعلماء

والمشايخ والقراء والقضاة، وكان

هؤلاء يسمون في مختلف أنحاء

القارة بأسماء مختلفة ، مثل

المرابط، وألفا ، والمعلم ، والفقيه،

والشيخ ، وسيدنا ، ومولانا .

وكانوا يحظون بنصيب كـبيــر من

الاحترام والتقدير ، وكانت كل

قرية في إفريقيا تقيم داراً

لاستقبالهم واستضافتهم ، وكان

الحكام والملوك الأفارقة سواء أكانوا

مــسلمـين أم وثنيين يعـــاملـونهم

باحــترام كبــير ، وكــانوا يتــخذون

منهم مستشارين ووزراء يصرقون

لهم أمور الدولة ، مثلما كان الحال

في دولة «غانة» الوثنية ، كما يقول

«البكرى» الذي عاش في القرن

العاشر الميلادي . وكان هؤلاء

الدعاة ينشئون الكتاتيب لتعليم

الأطفال الوثنيين القراءة والكتابة

وبعض العلوم الأخـرى ، ومن ثم

يصبح هؤلاء الأطفال بذرة إسلامية

داخل الأسر الوثنية ، وكذلك كان

الدعاة ينشئون المدارس التي كانت

تعد مركزا مهما لنشر الإسلام

وثقافته ، وكـذلك المساجد والزوايا

والأربطة والخلاوي التي كان يلتقي

فيها الأفارقة بالدعاة ويتلقون عنهم

العلوم الدينية ؛ حيث يخرجون

«الهوسا» نجد داعية إسلاميا كبيراً هو الشيخ «محمد عبدالكريم المغيلي المتوفّى عام (٩٠٩هـ = ١٥٠٣م) الذي نشر الإسلام في بلاد «الهوسا» ، ثم أتى بعده بعدة قرون داعية كبير من شعب الفولاني هو الشيخ «عشمان بن فودي» الذي أتم حركة نشر الإسلام في هذه البلاد ، وخماصة «نيچميريا» و «الكاميرون» .

وإذا اتجهنا شرقًا ووصلنا إلى بلاد حوض «بحيرة تشاد» حيث «دولة الكانم والبرنو» نجد داعية إسلاميا عظيمًا هو الشيخ "محمد ابن مانى» الذي أسلم على يديه ملوك هذه البلاد في القرن الحادي عشر للميلاد .

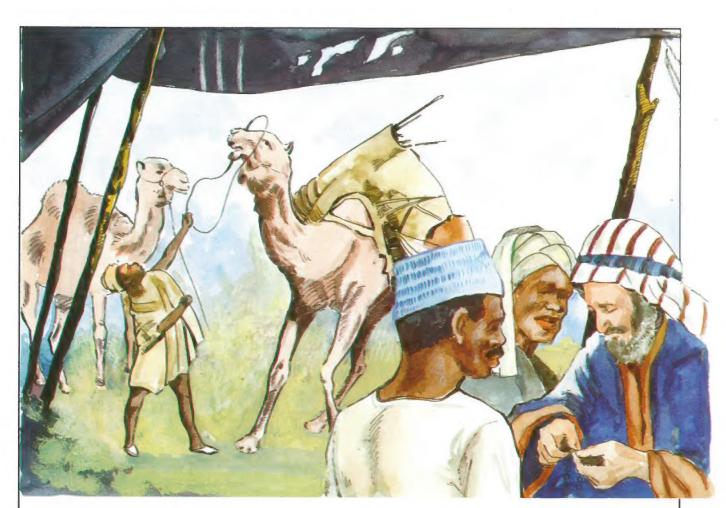
النوبيين وأهالي «السودان النيلي» و «دارفور» على يد دعاة وفدوا من «مصر» و «اليمن» و «الحجاز» من أمثال «غلام الله بن عائذ اليمني»، و «حمد أبي دنانــة» من «الحجاز» ، والشيخ «محمد القناوى الأزهرى» وأذاعها سودانيون من أمثال الشيخ «محمود العركي» والشيخ «صغیرون محمد بن سرحان العدوى" وغيرهم .

ووفد على منطقة القرن الإفريقي وساحل شرقى إفريقيا عدد كبير من الدعاة ، من أمثال «ود بن هشام المخزومي» الذي أقبل

وكذلك دخل الإسلام كشير من من «مصر» ، وتلقف الدعوة

إلى بلاد «الحبشة» في عهد «عمر ابن الخطاب، - رضى الله عنه - ، وأنشأ أحفاده دولة إسلامية في «إقليم شوا» وسط هضبة الحبشة ، كذلك وفد دعاة من «بني عبدالدار» أو من «بني عقيل بن أبي طالب» إلى بلاد «الزيلع» و«الصومال» و «إريتريا» وأنشأ أحف ادهم سلطنة إسلامية أخرى في هذه البلاد تسمى «سلطنة أوفات الإسلامية» . وهكذا كان للدعاة فضل كبير

في نشر الإسلام وثقافته ، وفي إقامة سلطنات إسلامية في كثير من نواحى القارة ، كما سنرى ذلك في حينه بالتفصيل في هذا الجزء من

وقد قام العرب والبربر بدور

٢ - التجار:

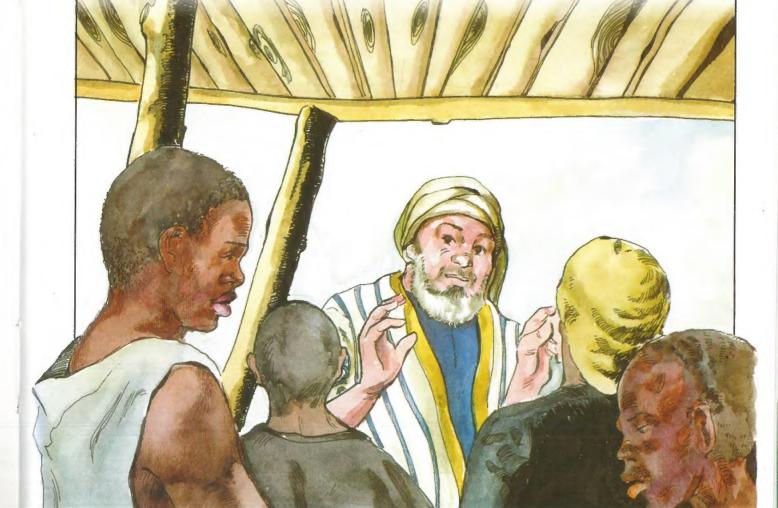
كان للتجار الدور الأول في نشر الإسلام في القارة بعد الدعاة، ويظهر ذلك من قول السير «توماس أرنولد» في كـــابه «الدعـوة إلى الإسلام» أن الـتجارة والدعـوة إلى الإسلام مرتبطان كل الارتباط .

وقد تدفق الإسلام عبر الطرق التجارية الموصلة بين مختلف أنحاء القارة ، والتي أشرنا إليها من قبل، إلى حوض نهرى «السنغال» و"النيجـر" ومنطقة حوض "بحـيرة تشاد» ، وكذلك إلى «الصومال» و «بلاد النوبة» و «السودان» و «الحيشة»، و «ساحل شرق إفريقيا».

التجارة حرفة رئيسية ، وصار هؤلاء التجار الأفارقة دعاة للإسلام، وقلدوا المغاربة في إقامة بعض الأسواق في مدن معينة في أيام معلومة .

وكان هؤلاء التجار سواء كانوا من العرب أو البربر أو السودان ينزلون في هذه الأســواق أو في المراكز التجارية ويحتكون بالزنوج ويؤثرون فيهم بنظافتهم وأمانتهم وسلوكهم الشخصى القائم على قيم الإسلام وتقاليده السامية ، وغالبًا ما ينتهى هذا الاحتكاك بدخول كشير من هؤلاء الزنوج في الإسلام الذي كان يتركز أولا في المدن التي ينشط فيها التجار بوجه خاص ، وكانوا

كبير في هذا النشاط التجاري ، وأصبحت مدن الشمال الإفريقي مراكز للتجارة بجانب كونها مراكز للعلم والشقافة، ووصلت إليها السلع الإفريقية ، واتجه تجار العرب والبربر واخترقموا الصحراء الكبرى ووصلوا إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، وكان لذلك أثره الكبير في نشر الإسلام الذي أقبل مع قوافل التجار ، وازداد انــتشاره بعد أن انتقل معظم النشاط التجاري إلى أيدى السودان والزنوج أنفسهم من تجار «الفولاني» و«التكرور» و «الهوسا» و «الكانمية» والصوماليين وغيرهم من الأفارقة الذين اتخذوا

إذا ما استقر بهم المقام في إحدى هذه المدن ينشئون كتاتيب أو مدارس لتعليم الإسلام وتحفيظ القرآن الكريم ويبنون المساجد التي كانت مقرا للدعوة إلى الإسلام ، وقاموا في الوقت نفسه بمزاولة نشاطهم التــجـاري ، وكــانوا أثنـاء الليل يحولون دكاكينهم إلى مكان يتلقى فيه الأطفال الوثنيون مبادئ القراءة والكتابة على ضوء النيران ، مما حببهم إلى الأهالي الذين وثقوا

سلع فاخرة ، ومن ثم أضفى هؤلاء بهم، مما فتح الباب أمام الإسلام الملوك حمايتهم على هؤلاء التجار، كى ينتشر بينهم. فنعموا بالأمان والاستقرار وازداد نشاطهم بين أفراد هذه الطبقة ،

التي سرعان ما تحولت إلى الإسلام

ومن أهم المراكز التجارية التي

أنشاها العرب أو أهالي البلاد

المحليون واتخلفوا منها مراكز

للتــجــارة والـدعــوة : مــدينة

«أودغشت» في «موريتانيا» الحالية،

في عدد كبير من البلدان .

الأرستقراطية من الملوك والأمراء ومشايخ القبائل ؛ حيث كان التجار المسلمون يُستقبلون في بلاط هؤلاء الملوك الوثنيين بترحاب شديد ؟ لسمو أخلاقهم وكريم خمالهم وخبرتهم بالسياسة وشئون الإدارة والمال ، ونظرًا لأنهم كانوا يجلبون لهذه الطبقة ما كانت تحتاج إليه من

وكذلك وثق بهم رجال الطبقة

ومدينة «تمبكت» التي بناها تجار الكارم إلى «الحبشة» وشرق

المرابطون من المغاربة على ضفة نهر الهجرى ، كذلك كانت مدن : «كانو» ، و«مالي» ، و«وجادو» ، و انجيمي في غرب القارة مراكز للدعوة والتجارة . وكانت مدينة «عيذاب» التي تقع على ساحل «البحر الأحمر» ، ومدينة «قوص» التي تقع على «نهـر النيل» في صعید «مصر» مراکز انطلق منها

وكانت قوافل الجمال التي تحمل إفريقيا ، كما انطلقوا من موانى : «سواكن» و «باضع» (مصوع) و «زيلع» و «بربرة» و «مقديشيو» و «مبسة» و «مالندى» و «كلوة» والسوفالة» ، وكلها موانئ تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر وعلى الساحل الشرقى لإفريقيا ، ونشط التحار في هذه المراكز التجارية كلها ووصل نشاطهم إلى أعماق القارة في بلاد «أوغندا» و «الكونغو» ، وأسلم على أيديهم أعداد كبيرة من الأفارقة .

تجارة القارة لاتستطيع العودة من هذه المناطق الداخلية إلى المناطق الساحلية في موسم الأمطار ، فكان التجار ينتظرون الشهر أو الشهور يتــاجرون ويحــتكون بالأهالي ؛ مما كان يؤدى إلى إسلام الكثير منهم ، ثم يعودون من حيث أتوا حينما تتحسن الأحوال الجوية، هذا في الوقت الذي أصبح التجار المحليون المقيمون دائمًا في بلدان القارة عُمُدًا للدعوة الإسلامية.

٣ - الحجاج:

نتيجة للنشاط التجاري الواسع الذي أشرنا إليه والذي ساد شمال القارة ، ووسطها وغربها وشرقها وما نتج عنه من انتشار الإسلام والثقافة الإسلامية ؛ نشطت قوافل الحج التي كانت في الوقت نفسه قوافل للتجارة التي كان يمارسها الحجاج على طول طريقهم إلى الأراضي المقـــدســة ، وقـــوافل لتحصيل العلم عن طريق الالتقاء بعلماء البلدان التي يمرون بها ، فكانت تخرج من غرب القارة قوافل عديدة على رأسها ملوك هذه البلدان ، الذين كانوا يحرصون على أداء هذه الفريضة رغم ما كانوا يتكبدونه من مشاق ومتاعب، نظراً لطول الطريق ومخاطره ووعورته ، لكنهم كانوا يخـرجون في رحلة قد تستغرق عامًا أو عامين ويلتقون في موسم الحج بإخوانهم المسلمين على اختلاف بلادهم وألسنتهم وألوانهم ، فيشعرون جميعًا بالأخوة الإسلامية، ويشعر الإفريقي بانتمائه إلى عالم إسلامي واسع ، وبأخوته لسلمى ذلك العالم ، فتتحطم الحواجز العرقية والقبلية واللغوية والاجتماعية ، ويصبح الجميع شعبًا واحداً يتكلمون بعبارات واحدة ، ويتجهون إلى قبلة واحدة، ومن ثم أصبح خروج المسلمين من غرب

إفريقيا ووسطها وشـرقها جماعات وفرادي إلى الحج، واتصالهم بالشعوب الإسلامية المختلفة في بلاد الحجاز أو أثناء رحلة الذهاب والعمودة تأكميما لمروح الأخوة الإسلامية التي فرضها الإسلام ، فيعود هؤلاء الأفارقة ممتلئين بالحماسة لنشر هذا الدين ، وَوَقْف جمهودهم على إعلاء شأنه في بلادهم وما جاورهم من البلاد الوثنية ، خاصة أن هؤلاء الحجاج

كانوا يعودون محملين بالكتب الدينية التي تزيد من علم الأفارقة وثقافتهم كما كانوا يعودون أحيانًا مصحوبين ببعض الدعاة والفقهاء والتجار من غير الأفارقة ، مما كان له أثره في نشر الإسلام ، لاسيما وأنهم كانوا يقومون بإنشاء المدارس لتعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم ونشر الإسلام بين الوثنيين ، ونشر عقائده الصحيحة بين المسلمين

وكان المسلمون الجدد من هؤلاء الأفارقة يسرون ارتفاع المكانة الاجتماعية لإخوانهم وأقربائهم من الذين أدوا هذه الفريضة ، فيقدمون هم الآخــرون عليـهــا ، ولذلك تعددت قوافل الحج التي كانت تخرج من هذه البلدان ، والتي كانت تضم آلافًا مــؤلفة وعلى رأسها الملوك والحكام في أحيان

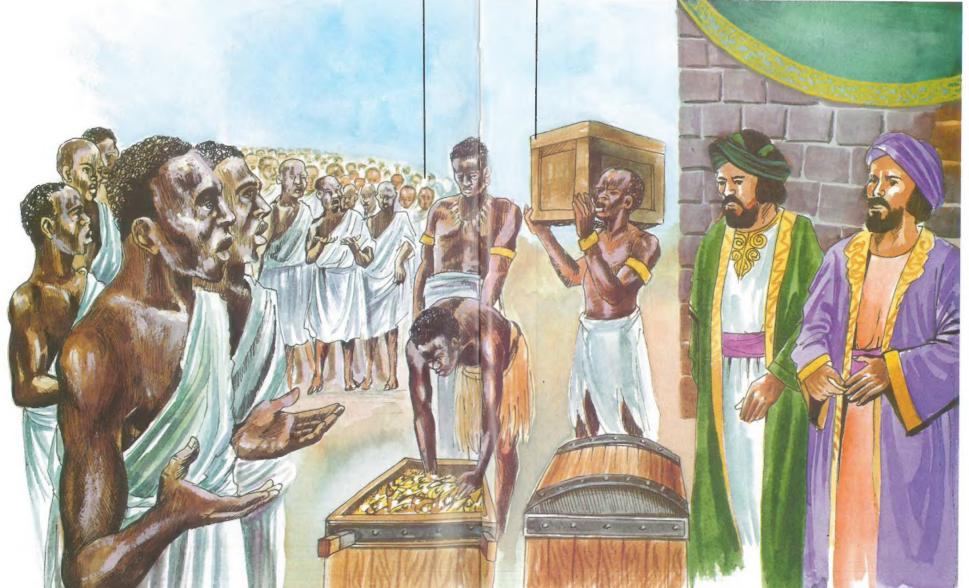
ومن أشهر الملوك الذين أدوا

هذه الفريضة من حكام إفريقيا «منسا موسى» سلطان «مالى الإسلامية» ، الذي خرج إلى الحج من هذا المكان النائبي في غــرب القارة على رأس موكب كبير تحدث عنه المؤرخــون ، وذلك في عــام (٧٢٣هـ = ١٣٢٣م) إذ كان موكبه يضم أكثر من عـشرة آلاف حاج ، وكان يحمل معه كميات كبيرة من الذهب الخام ، أهدى منه إلى سلطان «مصر» وأمرائها وموظفيها،

و «المدينة» ، ومَنْحَ عن سعة حـتى قيل إن قيمة الذهب انخفضت في «مصر» انخفاضًا ملحوظًا لكثرة ما أنفقه فيها . كذلك تحدثنا المصادر بأن ملوك «سلطنة صنغى الإسلامية» التي خلفت سلطنة «مالي» في غرب

كما أفاض منه على فقراء «مكة»

إفريقيا قاموا بأداء هذه الفريضة ، ومن أشهرهم السلطان «أسكيا محمد الأول» في عام (٩٥٥هـ = ۱۱۱۱م) ، وقسد أدى بعض سلاطين «الكانم» و «البرنو» الذين كانت دولتهم تقوم حول «بحيرة تشاد» الحج ثلاث مرات ، وبعضهم تُوفِّي أثناء الذهاب أو العودة ودفن في «مصر». وكان حكام بلاد «السودان النيلي» ، و«الصومال» و «الحبشة» وشرق إفريقيا بصفة عامة يؤدون هذه الفريضة في سهولة ويسر ، نظرًا لقربهم من بلاد «الحجاز» ، وكانوا يحرصون على ذكر لقب الحاج قبل أسمائهم مثلما كان يفعل إخوانهم في شمال إفريقيا وغربها ، حتى السلاطين أنفسهم ؛ مما يدل على أهمية هذه الشعيرة لديم ، وعلى أن تـأثيــرهــا في نفوسهم كان قويا ، ولذلك كانوا يعــودون من هـذه الرحلة ممتـلئين حماسة للإسلام ولنشره بين من لم يعتنقه من الوثنيين في بلادهم وقراهم .

٤ - الهجرات :

كان لتحركات القبائل وهجراتها سواء أكانت عربية أم بربرية أم سودانية وزنجية دور كبيـر في نشر الإسلام وثقافته ، واللغة العربية وثقافتها في القارة الإفريقية .

ومن أهم هذه الهجرات هجرات العرب إلى بلدان القارة المختلفة ، وكانت «مصر» هي القاعدة والمنطلق الذي انطلقت منه هذه الهجرات العربية غربًا إلى شمال إفريقيا، وبلاد «النوبة» و «السودان» ، فقد هاجرت جماعات عربية من «ربيعة» و «جهينة» و «بلي» إلى «أرض البجة» منذ منتصف القرن السابع للميلاد ، ونجحوا في نشر الإسلام بين الأهالي ، ودفعت شهرة «وادي العلاقي» الذي يقع في الصحراء الشرقية بين «أسوان» و «البحر الأحمر» بالذهب والزمرد إلى جذب جماعات كبيرة من «ربيعة» و (جهيئة) منذ عام (٢٣٨هـ = ٨٥٢م) إلى هذه المنطقة ، حيث استقر العرب هناك وتزاوجوا مع «البجـة» وأقاموا إمارة عربية مدت نفوذها إلى «أسوان» وشمال «بلاد النوبة» ؛ حيث صاهروا حكام مملكة «مَقُرة» النوبية المسيحية ، ونتج عن ذلك انتقال الحكم إلى هؤلاء العرب من الذين عرفوا باسم «بني كنز» نسبة إلى لقب كان قد أطلقه أحد

الخلفاء الفاطميين في «مصر» على أحد أمرائهم نظير مساعدته لهذا الخليفة في القضاء على أحد الثائرين والخارجين على دولته في صعيد «مصر» . وتطورت أحوال «بنى كنز » هؤلاء حتى استطاعوا أن يقيموا دولة «بني كنز» العربية في «بلاد النوبة» واتخذوا «دنقلة» عاصمة لهم منذ عام (٧٢٣هـ =

وبقيام هذه الدولة انفتح باب الهجرة العربية على مصراعيه ، فهاجرت قبائل عربية كثيرة إلى وسط «السودان» ، وأقاموا بين نهرى «النيل الأبيض» و «الأزرق» ، وتحالفوا مع قبائل سودانية تسمى «الفونج» ، واستطاعوا أن ينشئوا معًا دولة عام (۱۱۹هـ = ۰۰۵۱م).

03319). كذلك هاجرت قبائل عربية كشيرة من «مصر» إلى عملكة «دارفور» الوثنية منذ القرن الحادي عشر للميـلاد ، ووفدت إلى هذه المملكة هجرات عربية أخرى من «تونس» و «شمال إفريقيا» ،

كذلك تواصلت الهــجرات العـــربيــة إلى بلاد «الزيـلع» و«الحبشة»، وهي المنطقة التي تعرف الآن باسم منطقة القرن الإفريقي . ومنها هـجـرة «ود بن هشـام المخزومي في عصر «عمر بن

وأقامت في المدن الساحلية التجارية، مثل «سواكن» و«باضع» (مصوع) و «زيلع» و «بربرة» ، وانطلقت إلى الـداخل وسكنت مع الأهالي واشتغلت بالتجارة والزراعة والرعى ، وازداد عــددها حينًا بعــد حين حتى تمكنت من إقامة سلطنات إسلامية ، مثل «سلطنة شوا» و «سلطنة أوفات» و «سلطنة عدل» الإسلامية.

وقد ازدادت هجرات العرب على ساحل شرق إفريقيا وأنشئوا مراكز تجارية بطول هذا الساحل ، حتى قال بعض المؤرخين إنهم أنشئوا ستا وثلاثين مدينة ، بدءًا من «مقديشيو» في «الصومال» وحتى «سوفالة» جنوب نـهـر «الزمــبــيــزى» في «موزمبيق» .

ومن أشهر هذه الهجرات هجرة «سليمان» و «سعيد» ابني «عباد بن عبد بن الجلندي» ، وكانا ملكين في «عُمان»، واضطرتهما ظروف القتال مع «الحجاج بن يوسف الثقفي» ، الذي أراد أن يفرض نفوذه على «عمان» بالقوة المسلحة، إلى ترك وطنهما والاتجاه في سفن إلى ساحل شرق إفريقيا ؛ حيث وصلوا ومن معهـما من رجال وجند وأهالي إلى جزر «أرخبيل لامـو» التي تقع في

الإسلامية بين الصوماليين .

ولم تلبث أن وفدت هجرة أخرى إلى هذا المكان نفسه تعرف باسم هجرة الإخوة السبعة ، جاءت من «الأحساء» في عام (۲۹۲هـ = ۲۰۶م) ووصلت إلى ساحل «بنادر» بالصومال ، بعد أن ضاق بهم المقام في منطقة الخليج ؟ نتيجة لصراعات سياسية ومذهبية ، وكان هؤلاء الإخوة من قبيلة «الحارث» العربية ، ولما وصلوا إلى هذا الساحل استطاعـوا أن يطردوا الزيدية إلى الداخل. وأن ينشئوا

الشـــيـــرازى» ، وذلك في عـــام مدينة «مقديشيو» في عام (٢٩٥هـ= (٣٦٥هـ = ٩٧٥م) وذلك نتيجة ٩٠٧م) ويتخذوها عاصمة لدولتهم خلافات وقعت بينه وبين إخوته في التي أقام وها هناك، والتي كانت تعرف باسم «سلطنة مقديشيـو «شيراز»، اضطرته إلى الهجرة هو الإسلامية». وبذلك ظهر إلى وأتباعه ورجاله في سبع سفن الوجود مركز إسلامــی كبير كان له ضخمة إلى شرق إفريقيا ؛ حيث استقر بهم المقام في جزيرة «كلوة» أثره القوى في نشر الإسلام لا بين الصوماليين فحسب ، بل بين كثير التي تتبع دولة «تنزانيا» الآن ، واستطاع أن يؤسس سلطنة إسلامية من سكان شرق إفريقيا كله .

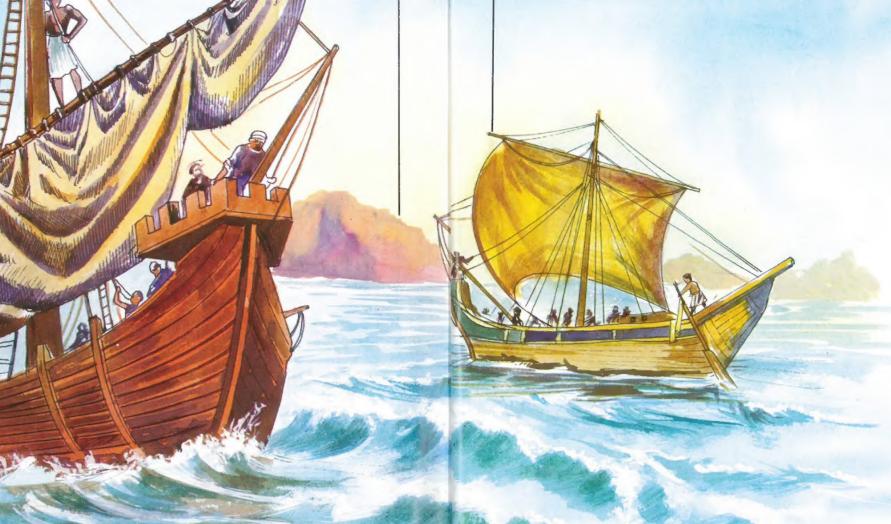
> وقد أعقب تلك الهجرة هجرة شيرازية فارسية أتت من «شيراز» بإيران ، كان على رأسها أمير يدعى «على بن حسسن بن على

ونتيجة لهذه الهجرات العربية المتتابعة انتشر الإسلام واللغة العربية بين السكان المحليين في منطقة «القرن الإفريقي» ، وفي منطقة الساحل الشرقى لإفريقيا ، وكذلك في الجزر المواجهة لهذا الساحل ، مثل «جزيرة زنجبار»، و«جزر القمر»، و «جزيرة مدغشقر» (مالاجاش الآن) وغيرها من الجزر، وتكون عالم إسلامي واضح المعالم والقسمات ، نشأت فيه دول وسلطنات إسلامية ظلت موجودة حتى اصطدمت بالبرتغاليين

والأحباش ، ثم بالاستعمار

الأوروبي في العصر الحديث .

كذلك خرجت هجرات عربية من «مصر» في اتجاه الغرب إلى بلاد المغرب العربى منذ عصر الفتوحات الإسلامية في القرن الأول للهجرة ، وظلت هذه الهجرات تتتابع حتى القرن الخامس للهجرة ؛ حيث نزح من «مصر» إلى هناك «بنو هلال» و «بنو سليم»، ولاشك أن الحكم العربى الإسلامي لهذه البلاد بالإضافة إلى هذه الهـجرات قد أديا في النهاية إلى تعريب أهل البلاد الأصليين، فانتشرت بينهم اللغة العربية وأصبحت لسانهم ، وغدت هذه البلاد بلدانًا عربية إسلامية ، وقد انطلقت من هذه البلاد هجرات عربية لكنها كانت قليلة العدد قليلة

دولة «كينيا» الآن ، وذلك في الفترة (٧٥ - ٨٥هـ = ١٩٤ -٤٠٧م) ، واستقروا هناك وأنشئوا إمارة صغيرة كان لها أثرها في نشر الإسلام بين الأهالي الموجودين في تلك المنطقة .

كذلك هاجر بعض الشيعة الزيدية إثر مقتل إمامهم «زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب" - رضى الله عنهم أجمعين - في عام (١٢٢هـ= ٧٤١م) على يد الخليفة الأموى «هشام بن عبدالملك» ، فاضطر أتباعه بعد مقتله إلى الهجرة خوفًا من اضطهاد الحكام لهم ، فوصلوا إلى ساحل «بنادر» بالصومال ، وأقاموا هناك نحو مائتي عام أرسوا فيها قواعد الإسلام والثقافة

وأحفاده نحو قرنين من الزمان حتى

أتت هجرة عربية أخرى من «اليمن»

من «بنى الحسسن بن طالوت

المهدلي»، وحكمت هذه السلطنة،

ومن ثم تغلبت الصبغة العربية فيها

على الصبغة الشيرازية الفارسية

واستمرت هذه السلطنة قائمة حتى

جاء البرتغاليون وتغلبوا عليـها في

عام (۹۱۱هـ = ٥٠٥١م) .

تسمى «كلوة» ، ظل يحكمها هو

الأفراد ، اتجهت جنوبًا إلى الصحراء الكبرى ومنها إلى حوض «نهر السنغال» و «النيچر» ، وحوض «بحیرة تشاد» مثل «بنی جـذام» و «بني حسان» و «بني معقل» و «أولاد سليمان» و «جهينة» وغيرهم ، واستقرت هذه القبائل هناك ولاتزال توجد إلى الآن بعض هذه القبائل التي تحتفظ بأصولها العربية ، ولكن نظرًا لقلة هذه الهجرات وقلة عدد أفرادها فإنها لم تؤدِّ إلى انتشار اللغة العربية بين الأهالي هناك ، وكانت لغة العلم والتعليم والتجارة والوثائق الرسمية للدولة فقط ، ولما جاء

حارب هذه اللغة وحارب الإسلام

الاستعمار الأوربي إلى هذه البلاد

بكل ما يستطيع من قوة ، ولايزال يحاربه رغم الاستقلال . وإذا كان العرب قد هاجروا إلى البلدان الإفريقية في مختلف أنحاء القارة ، وكان لهم أثرهم الكبير في نشر الإسلام ولغته وثقافته ، وكذلك في إقامة سلطنات إسلامية، فقد كان لهجرات البربر أثر كبير أيضًا في هذه الميادين ، وخاصة «بربر صنهاجة» ، الذين كانوا يسكنون الصحراء الكبرى ، واستطاعوا نتيجة لجهود داعية

أحد الآثار الفنية الإفريقية (مالي)

لم يعتنقه ، ونتيجـة لذلك جذبت هذه الطرق إليها كثيراً من الشباب الأفارقة .

ففى شرق إفريقيا وبلاد «سودان وادى النيل» ظهرت «الطريقة الميرغنية» في القرن التاسع عشر للميلاد والتي كان لها تأثيرها الكبير على الناس هناك ، وكانت قد ظهرت قبلها بعدة قرون «الطريقة القادرية والشاذلية والرفاعية» ، وانتشمر أتباع هذه الطرق على طول الساحل الشرقي لإفريقيا ، وفي الجـزر المواجـهــة له وكـذلك في المناطق الداخلية .

وفي سنة (١٢٥٣هـ = ١٨٣٧م) ظهرت في شمال إفريقيا الطريقة

الدينية ، وفي نشر الإسلام بين من

عظيم أشرنا إليه وهو الشيخ «عبدالله بن ياسين الجزولي» أن يقيموا «دولة المرابطين» منذ عام (۸۶۱هـ = ۲۵۰۱م) ، وأن يضموا إليها «بلاد المغرب الأقصى» و«بلاد الأندلس» ، ثم «مملكة غــانة» الوثنية، وانطلق دعاتهم بين أهالي «غانة» و«السودان الغـربي» ينشرون الإسلام ، كذلك وفد كشير من قبائل البربر الأخرى إلى هذه البلاد مهاجرين إليها ، واستقروا فيها وأنشئوا المدن والمراكز الستجارية مثل مدينة «أودغشت» ومدينة «تمبكت»

٥ – الطرق الصوفية:

القرن السادس عشرالميلادي .

هذه الهجرات وراء توسع

السلطنات الإسلامية التي قامت في

هذه المنطقة، وساعدتها في رد

عدوان الأحباش على المسلمين في

منطقة «القرن الإفريقي» وخاصة في

حتى القرن التاسع عشر .

ارتبط نشاط الدعوة إلى الإسلام لاسيما في غرب إفريقيا وشرقها بانتشار الطرق الصوفية ، وخاصة بين المشتغلين بالتجارة ، وكانت هذه الطرق قد بزغ نجمها في الأفق منذ أن تعرض العالم الإسلامي لخطر الإستعمار الأوروبي الحديث بدءًا من القرن السادس عشر الميلادي ، واستطاعت الطرق الصوفية أن تُسهم إسهامًا كبيرًا في الدعوة إلى مقاومة الاستعمار، وكذلك في الدعوة إلى الوحدة

«محمد بن على السنوسي» ، الذي استطاع أن يقيم دولة دينية في الأراضى الليبية ، دون أن يريق قطرة دم واحسدة ، وتمكنت هذه الطريقة من خلال أتباعها وزواياها التي انتشرت في إفريقيا جنوب الصحراء أن تنشر الإسلام بين العديد من القبائل الإفريقية الوثنية، مثل قبيلة «بيلي» التي كانت تسكن منطقة «إنيدى» شرق «بوركو» في شمال «نيچيريا» ، وعمقت الإسلام بين جماعات «التُّداً» في شمال «بحيرة تشاد» .

السنوسية على يد الفقيه الجزائري

وكان للسنوسيين فيضل كبير في نشر الإسمالام في «واداي» ، التي تقع شرق «بحيرة تشاد» ، وبين قبائل «الجلا» في «الحبشة» ؛ حيث كانوا يشترون العبيد أو الأطفال ثم يحبررونهم ويرسلونهم إلى مبركنز الطريقة الرئيسي في «واحة جغبوب» في الصحراء الكبرى بين «مصر» و «ليبيا» ، فيتعلمون ثم يعودون إلى بلادهم دعاة للإسلام.

إفريقيا وغربها أثر كبير في نشر الإسلام في هذه البلاد ، فقد اتخذ أتباعها من مدينة «ولاتة» بموريتانيا أول مركز لهم في تلك البلاد منذ القرن الخامس عشر الميلادي ثم لجئوا إلى «تمبكت» ، وانتشر أتباعهم ودعاتهم في أنحاء «السودان الغربي»

كذلك كان لأتباع «الطريقة

القادرية» التي انتشارت في شمال

وكذلك في منطقة «القرن الإفريقي» وساحل «شرق إفريقيا»، ووصل أتباعها في الداخل حتى «الكونغو»، وكان أتباع هذه الطريقة يقومون بتأسيس المدارس لتعليم الدين ونشر الإسلام، ويرسلون نوابغ الطلاب إلى مدارس «القيروان» و «تونس» و «فاس» و «الأزهر» ، وغيرها، فإذا ما أتموا دراستهم عادوا إلى أوطانهم دعاة للإسلام .

ومن الطرق الأخرى التي انتـشرت في القـارة «الطريقـة التيجانية» التي أنشأها «أبو العباس أحمد بن محمد المختار بن سالم التيجاني المتوفى عام (١٢٣١هـ = ١٨١٥م) ، وقد قام أتباعه بنشر هذه الطريقة بين رجال القوافل والتجار ، فانتشرت تعاليمها في حـوض «السنغــال» وفي «تمبكت» وفي سائر أنحاء غرب إفريقيا ، وظهـرت هذه الطـريقـة أيضًـا في «السودان النيلي» وشرق إفريقيا على يد بعض التيجانية القادمين من غرب إفريقيا. وقد انخرط في سلك هذه الطريقة علية القوم في «الحبشة»، مثل سلطان «جمة» «أبوجفار» ، و «الرأس على » نائب الإمبراطور الحبشى ، وعمل هذان الرجلان على نيشر الإسلام بين الوثنيين من الأحباش ، ونجحا في ذلك نجاحًا عظيمًا فتحول معظم سكان الولايات الوسطى والشمالية

في «الحبشة» إلى الإسلام.

٦ - طبيعة الإسلام:

ذلك أن الإسلام لم يُفرض كما رأينا على الشعوب الوئنية الإفريقية فرضا، إنما حمله قوم من أهل إفريقيا نفسها، اتخذوا صفة التجار أو المعلمين أو الدعاة أو الصوفية، فليس غريبًا أن يلقى قبولا منهم، فهو في نظرهم دين إفريقي غير دخيل، والدعوة إليه تتم بالطرق السلمية وليس بالغزو المسلح كما فعل الاستعمار الأوربي في العصر الحديث.

كما أن الإسلام لم يستعبد هذه الشعوب ، إنما أشعوها بالعزة والكرامة ، فخلق منها دولا كبرى وقوى فيها النزعة إلى الحرية والاستقلال ، ولم يقضِ على نظمها المحلية بل تواءم معها وخلق منها ومن تقاليده تقاليد إسلامية الطابع إفريقية الروح .

أن الإسلام لم يكن دينًا أخرويا فحسب ، وإنما كان دينًا وحضارة تقوم على أساس تعمير الدنيا والفوز بالآخرة ، ومن ثم لـزم أن يَنشـر الإسلام نور العلم والشقافة بين أتباعه ومعتنقيه ، فارتبط الإسلام بالعلم والتعليم منذ البداية، وكان الإفريقي لا يكاد يسلم حتى يتعلم القراءة والكتابة ويرتفع قدره اجتماعيا كلما زادت ثقافته، ولذلك سمعنا عن عدد كبير من العلماء الأفارقة الذين ظهروا في مختلف ميادين العلم والثقافة ، ولم يكونوا في ذلك أقل من إخوانهم علماء المغاربة أو المشارقة ، زد على ذلك أن الإسلام لم يعترف بالتفرقة العنصرية ، فهـو لايعرف حـواجز الطبقات أو العرق أو اللون ، ولا يميــز بين إنســان وآخر على أســاس اللون أو الشروة ، لأن معيار التـفاضل في الإســلام هو التقــوي والعمل الصالح ، ولذلك أقبل الأفارقة على اعتناقه ، فوحّد بينهم وقضى على عناصر الفرقة والتشرذم ، كما وحد بينهم لغويا؛ إذ انتشرت اللغة العربية بين كثير من شعوب القارة ، وصارت هي أداة الفكر والعلم والمخاطبة ، أما الشعوب التي احتفظت بلغاتها ، فقد كانت العربية هي وسيلة العلم والتعامل كما كانت اللغة الرسمية،

لأن اللغات الإفريقية لم تكن لغات

ومن ثم تقبَّله الأفارقة ، خاصة

وكما وحد الإسلام بينهم دينيا وحد بينهم سياسيا وقضى على التشرذم القبلى والنزاعات القبلية ، وأنشأ دولا كبرى، بل إمبراطوريات عظمى مثل «إمبراطورية مالى» ، التى ضمت معظم منطقة غرب إفريقيا بالكامل ، وكانت مساحتها تفوق مساحة دول غرب أوربا مجتمعة ، ليس هذا فحسب بل إن الإسلام جعل الإفريقي يشعر بانتمائه ليس إلى بلاده فقط بل إلى عالم إسلامي واسع ، يستطيع أن عالم إسلامي واسع ، يستطيع أن

وقيمه السامية من إخاء ومساواة أو حاجا أو طالب علم ، وفي كل مكان يجد هذا الإفريقي القوت والمأوى والمساعدة والاستقبال الإسلام في هذه البقاع الواسعة في الودود ، على أساس من أخوة القارة، حتى إنه يمكن القول بأن الإسلام التي جمعت بين أفراد هذا قارة إفريقيا هي القارة المسلمة العالم الإسلامي الواسع ، الذي الوحيدة في عالم اليوم ، على يمتد من الصين شرقًا حتى المحيط اعتبار أن غالبية سكانها يعتنقون الأطلسي غـربًا ، ومن هنا اعــتبــر الإسلام . ويتبين ذلك بوضوح من الأفارقة الإسلام دينًا إفريقيا قام خـــلال حــديثـنا عن السلطنات بنشره بينهم قوم منهم ، اتخفوا والممالك الإسلامية التي قامت الدعوة أو التجارة أو التصوف بالقارة (جنوب الصحراء) في وسيلة إلى ذلك ، وطبقوا مبادئ

يقتضى الحديث عن الإسلام والمدول الإسلامية التي قامت في بلدان غربي إفريقيا ، التي كانت تعرف ببلاد «السودان الغربي»؛ أن نبدأ بإعطاء نبذة عاجلة عن انتشاره أولا بين بربر الصحراء الكبرى ، الذين كانوا يعرفون باسم «الطوارق» أو «الملثمين» أو «الصنهاچيين» ، فهذه القبائل هي التي قامت بجهد كبير في نشر الإسلام في بلاد «السودان الغربي».

> وقد انتشر الإسلام في البداية في شمال إفريقيا ؛ بحيث لم يأت القرن المثاني الهجري حتى كانت "بلاد المغرب" قطراً إسلاميا خالصاً وكانت الصحراء الكبرى تحد «بلاد المغرب» من ناحية الجنوب، ويسكنها قبائل «الطوارق» أو «الملشمين» ، ويلى هذه الصحراء «بلاد السودان الغربي» ، التي كانت بها دولة وثنية تعرف بدولة «غانة» ، وهي من أقدم الدول التي ظهرت في هذه البقعة النائية من إفريقيا، ولكى يصل الإسلام إلى غربي إفريقيا كان لابد أن ينتشر أولا بين قبائل «الطوارق» ، ثسم يتسرب من خلالهم إلى دولة «غانة» الوثنية ، وقد بدأت المحاولات الأولى لنشر الإسلام بين ديار «الملثمين» في ولاية «عقبة بن نافع الفهري» الثانية (٦٠) - ٦٣ هـ) في عهد «بني أمية»؛ إذ استطاع هذا القائد أن يتدفق بقواته إلى «المغرب الأقصى»، ثم هبط جنوبًا إلى «إقليم السوس الأدنى» ، ثم واصل تقدمه حتى وصل إلى

كان «عقية» أول من دعا «الملثمين» إلى الإسلام كأول عربي «المغرب الأقصى» .

مسلم يرتاد هذه الأقاصي ، ولما جاء «موسى بن نصير» فاتح «الأندلس» أتمُّ ما بدأه «عقبة» ، فقد وصل إلى مواطن «الملثمين»، ودعاهم إلى الإسلام وأنشأ مسجداً في مدينة «أغمات» التي غدت من أهم مراكز الإسلام وثقافته في

ملينة «ماسه» بالسوس

الأقبصي، وأشرف على مدينة

«أغــمــات» ، وتوغّـل في بلاد

«الملثمين» (مسوفة ولمتونة وجدالة)

حتى وصل إلى مدينة «تارودنت»

، وتذكر بعض الروايات أنه وصل

إلى بلاد «غانة» و«التكرور».

وعندما قامت «دولة الأدارسة» في «المغرب الأقصى» (١٧٢ -٣٧٣هـ = ٨٨٧ - ٩٨٣م) وحدوا

بين السهول الساحلية وإقليم المراعى، كـمـا وحدوا بين قبائل

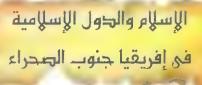

منهم بالولاة ، فانتـشر الإسلام في إقليم «الواحات» بعد أن أصبحت مضارب «الملثمين» القريبة من جبال «أطلس» (تعرف بجيال درن) خاضعة للأدارسة وجزءا من أملاكهم ، وقد أدَّى إسلام قبائل «الملشمين» في القرن الشالث الهجري، إلى قيام حلف قوى جمع بين قبائل «صنهاجة» (لمتونة وجدالة ومسوفة) بزعامة «لمتونة» ، وكان هذا الحلف يشير إلى موجة من التوسع صوب الجنوب ؛ لنشر الإسلام بين القبائل الزنجية بالسودان

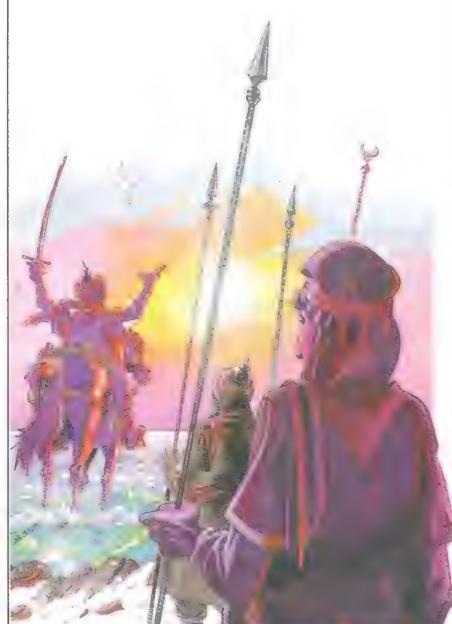
نشر الإسلام فكانوا أشبه بالدعاة

سسجد عقبة بن نافع

(القيروان)

أولا : الإسلام والدول الإسلامية في غرب إفريقيا :

فقد استطاع «تيولوتان» زعيم هذا الحلف أن يحمل راية الجهاد ، ودان له معظم ملوك «السودان الغربي» ، واستولى على مدينة «أودغشت» ، التي كانت محطة رئيسية لقوافل الصحراء ، واتخذها عاصمة له بعد أن خلصها من يد ملك «غانة» الوثنى .

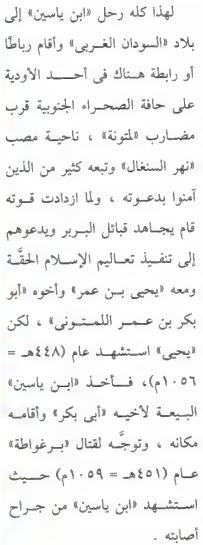
تُوفِّى "تيولوتان" عام (٢٢٢هـ= ٢٨٢م) وتفرق الحلف الصنهاجى اثناء حكم أحفاده عام (٢٠هـ= ٩١٨م) واستطاعت عملكة «غانة» أن تستعيد مدينة «أودغشت»، واحتفظت تلك المملكة بقوتها كأعظم ما تكون في «السودان الغربي» ، حستى قام الحلف الصنهاجي الثاني عام (٢٢٤هـ = الصنهاجي الثاني عام (٢٢٤هـ =

۱۰۳۵م) بزعامة الأمير «أبى عبدالله بن يتفاوت اللمتونى»، الذى استأنف الجهاد وحارب «غانة» وقبائل من «السودان»، لكنه استشهد في موقعة «غارة» بالقرب من مدينة «تاتكلاتين» عام (۲۹هه= ۱۰۳۸م) بعيد ثلاث سنوات من حكمه ، وبذلك أخفق «الملثمون» في استعادة «أودغشت» والسيطرة عليها مرة أخرى .

وكان من نتيجة هذه الهزيمة أن تخلَّت «لمتونة» عن زعامة «الملثمين» وخلفتها في الزعامة قبيلة «جدالة» في شخص «يحيى بن إبراهيم الجدالي» الذي اتبع طريقة أسلافه في الجهاد داخل بلاد «السودان الغربي» لنشر الإسلام ، وأسس

أمير «أبى دولته على دعوة دينية إصلاحية اللمتونى»، رائدها فقيه مغربى مالكى يدعى اللمتونى»، اعبدالله بن ياسين» فامتد بذلك «السودان»، نفوذ المذهب المالكى من «القيروان» وقعة «غارة» إلى «المغرب الأقصى» ثم تخطى اتكلاتين» عام حدود هذا الإقليم نحو الجنوب بعد ثلاث وانتشر في بلاد «السودان الغربي».

إبراهيم "أصبح "عبدالله بن ياسين" بلا معين ، وفقد الحماية التى كان يبسطها عليه زعيم "جدالة" ورئيس الحلف الصنهاجي ، وأصبح وجوده غير مرغوب فيه ، لتشدده في تنفيذ التعاليم الإسلامية ، ولاختياره "يحيى ابن عمر اللمتوني "خلفًا ليحيى بن إبراهيم الجدالي ، فنقل الزعامة بذلك من "جدالة" إلى لمتونة .

وبعد أن فرغ «أبو بكر» من السيطرة على قبائل «الملثمين» وأعاد الأمن إلى الصحراء رأى أن يوجه جهوده لمحاربة الوثنيين في بلاد السودان الغربي».

وكان «ابن ياسين» قد انتزع مدينة «أودغشت» من ملك «غانة» بل وجاوزها إلى ناحية الجنوب فاتخذها الأمير «أبو بكر» مرتكزاً له في جهاده ضد ملك «غانة»، وبعد جهاد دام أكثر من خمس عشرة سنة استولى «أبو بكر» على

القسم الأكبر من علكة «غانة» وضمه إلى دولته.

ثم رحل هذا الأمير بعد ذلك إلى الشمال في عام (378هـ = ٢٧٠ ١م) قاصداً «مراًكش» التي كان قد بناها عام (308هـ = ٢٠٠١م) ، وتم الصلح بينه وبين ابن عمه «يوسف بن تاشفين» على أساس أن يترك «أبو بكر» لابن

تاشفين بلاد «المغرب الأقصى» ، وأن يعود هو إلى الصحراء مؤثراً وحدة الصف ، متجنبًا سفك الدماء ، وكرس كل جهوده للتوسع في بلاد «السودان» ونشر الإسلام بين قبائله ، وكان هدف هذه المرة هو إسقاط إمبراطورية «غانة» الوثنية التي أصبحت دولة «غانة» الإسلامية

١ - دولة غانة الإسلامية

$[PF3 - \cdots Fa = FV \cdot I - Y \cdot Y I_{q}]$

«غانة» التي نقصدها بهذا الحديث ليست هي «غانا» التي تقع اليوم في أقصى الجنوب من غرب إفريقيا وعاصمتها «أكرا» وإنما هي التي تقع بين منحني «النيجر» و «نهر السنغال» ، وتضرب حدودها في جنوبي «موريتانيا» الحالية ، وكانت عاصمتها مدينة تُسمَّى «كومبي» وتقع على بعد (٢٠٠) ميل شمال «باماكو» عاصمة دولة «مالي» الحالية .

وكانت غانة القديمة متسعة النفوذ والسلطان حتى قيل عنها: إنها كانت إمبراطورية خضع لها معظم بلاد «السودان الغربي» في النصف الأول من العصور الوسطى. وتعد هذه الدولة أو الإمبراطورية من أقدم ممالك غربى إفريقيا شمال نطاق الغابات ، ويرجع تاريخ نشأتها إلى الفترة مابين القرن الشالث والرابع الميلاديين، ويبدو أن كلمة «غانة» كانت لقبًا يطلق على ملوكهم ، ثم اتسع مدلول هذا الاسم حتى أصبح

يطلق على العاصمة والإمبراطورية. وقد قامت هذه الدولة على يد جماعة من البيض وفدوا من الشمال ، وكان أول ملوكهم المدعو "كازا" قد اتَّخذ مدينة «أوكار» قرب «تمبكت» الحالية عاصمـة له ، وكان الشعب يتكون من قبائل «السوننـك»، وهي أحد فروع شعب «الماندي» الذي يسكن معظم نواحي غرب إفريقيا .

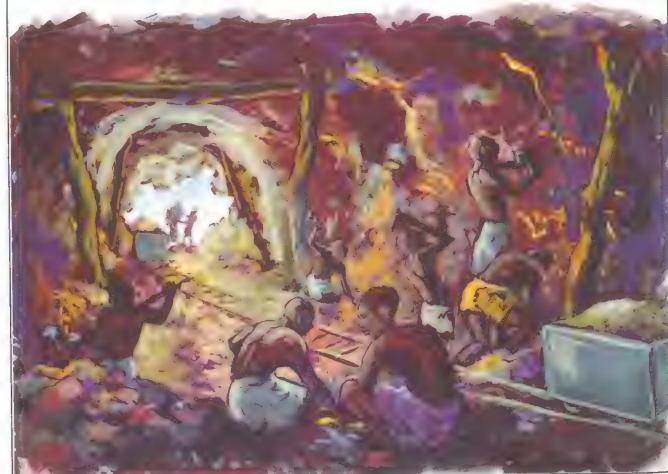
واستطاعت هذه الدولة منذ أواخر القرن الثامن الميلادي ، وبعد

أن انتقل الحكم إلى فرع «السوننكي» - أن تُخضع بلاد «فوتا» حيث التكرور والولوف والسرير، ووصل هذا التوسع إلى نهايت القصوى في مستهل القرن الحادي عشر للميلاد، فأصبحت «غانة» تسيطر على المسافات المستدة من أعالى «نهس السنغال» وأعالى «نهـر النيچـر»، وامــتد نفــوذها إلى مــوقع «تمبكت» شرقًا وبلاد «التكرور» أو «السنغال» غـربًا ، وينــابيع نهــر «النيـــچــر» جنوبًا، وأغلب الصحراء الغربية

وقد اعتمدت إمبراطورية «غانة» على التجارة كمصدر رئيسي في اقتصادها خاصة تجارة الذهب، حتى صارت تعرف ببلاد الذهب ، وأصبح ملوك «غانة» من أغنى ملوك الأرض ؛ بفضل سيطرتهم على الطرق المؤدية إلى مناجم الذهب والتي كانت تقع في منطقة «وانقارة» أو «وانجارة» جنوبي مملكة «غانة»

(موريتانيا حاليا) شمالا ، وانتقلت عاصمتها إلى مدينة «كـومبي» أو «كومبي صالح» وهي نفسها مدينة

وقد أدَّى رواج التـجارة إلى أن يصلى فسيه من يَفددُ عليه من أصبحت اغانة» (العاصمة الكومبي المسلمين. ويضيف «البكري» أن صالح») أكبر أسواق بلاد مترجمي الملك وصاحب بيت ماله «السودان»، ودخل الإسلام إليها وأكشر وزرائه كانوا من المسلمين، سلميا عن طريق التحار والدعاة وهذا يدل على أن الإسلام قد انتشر السلمين ، ويتبين هذا من رواية بين زنوج غربي إفريقيا لدرجة أن «البكرى» الذي زار هذه البلاد في شعب «التكرور» بأكمله أسلم على يد الملك «وارجابي بن رابيس» الذي عام (٤٦٠هـ = ١٠٦٨م)، وذكر أن مدينة «غانة» مدينتان يحيطهما توفی عـام (۲۳۲هـ = ۲۰۲۰م)، سور، احداهما للمسلمين وبها اثنا كذلك امتد الإسلام إلى مدينة عشر مسجداً ، يُعيَّن لها الأئمة «سلى» التى تقع بين «التكرور» والمؤذِّنون، والقـضاة ، أمـا المدينة و «غانة» ، وإلى مدينة «غيارو» التي الأخرى ، فهي مدينة الملك وتسمى تبعد عن مدينة «غانة» مسيرة (١٨) بالغابة ، وبها قصر الملك ومسجد

ويتحدث «البكرى» عن مملكة أخرى هي مملكة «ملل» ويقصد بها علكة «مالي» التي تقع جنوبي عملكة «غانة» ، ويقول: إن ملكها يعرف بالمسلماني لأنه أعلن إسلامه على يد أحد الفقهاء المسلمين الذي خرج معمه للاستسقاء بعد أن أجدبت البلاد وكاد الناس يـهلكون، ولما استجاب الله وهطل المطر أمر الملك بتحطيم الدكاكير (أي الأصنام) ، وأخرج السحرة من بلاده ، وأسلم هو وأهله وخاصته وحَـسُنَ إسلامهم، على الرغم من أن أغلب أهل مملكته كانوا وثنيين .

مدن أخرى أهلها مسلمون مثل مـدينة «كـونمة» ومــدينة «الوكن» ومدينة «كـوكو» عند انحنـاءة «نهر النيجر، تجاه بلاد «الهوسا» ، والمدينة الأخيرة مدينتان ، مدينة الملك ومدينة المسلمين ، ويبدو أن ملكهم كان مسلمًا ، بدليل ما يذكره «البكرى» من أن ملكهم كان يتسلُّم عند تنصيبه خاتمًا وسيفًا ومصحفًا ، يـزعمـون أن أميـر المؤمنين بعشها إليه . ويصرح

ويتحدث «البكرى» أيضًا عن

ملكهم مسلم ولا يتولى العرش أحد من غير المسلمين . وحتى يسيسر الإسلام في مجراه الطبيعي ويستقر بين هذه الشعوب التي آمنت به ، وحــتي ينتــهي دور «غانة» في مناهضة الإسلام والاعتداء على القبائل المسلمة كان الهدف الأساسي الذي كرس له الأمير «أبو بكر بن عـمر اللمتونى» زعيم «الملثمين» جهوده هو الاستيلاء على «غانة» وإخضاعها لدولة المرابطين التي أقامها هؤلاء «الملثمون» من قبائل صنهاجة . «البكرى» في نهاية حديثه بأن

أملاك «الصوصو» إليه. وذلك بعد الأخرى وتستقل في حكمها ، مثل موقعة حبربية فـاصلة (١٣٢هـ = عملكة «أنبارة» وولاية «ديارا» و «كانياجا» ، وأصبحت ممالك ١٢٣٥م) ، وفي عـام (١٣٣هـ = مستقلة ، بينما أصبحت سلطة ۱۲٤٠م) نجح «ماري جاطة» في ملوك «غانة» لا تتعدَّى «أوكار» تدمير ما بقي من «كومبي صالح» و"باسيكورو" مما أضعف الدولة عــاصمــة «غانة» ، وكــان ذلك هو ومهد للقضاء عليها . الفصل الخيامي في اختفاء إمبراطورية «غانة» من مسرح التاريخ

وعلى الرغم من أن «غانة»

الإسلامية لم تعمَّر طويلا فإن أهلها

وأغلبهم من «السوننك» اشتهروا

بحماسهم للإسلام وبالدعوة إليه،

حتى إن بعض العشائر السوننكية

تكاد تختص بالعمل في الدعوة إلى

الإسلام ، بل إن كلمة «سوننك»

في أعالى نهر «غمبيا» استخدمها

«الماندنجو» الوثنيون مرادفة لكلمة

«داعية» ، مما يدل على الدور الكبير

الذي نهض به «السوننك» في نشر

لغانة لم يقض عليها تاريخيا ، وجاءت الصدمة القاضية على «غانة» على يد قبائل «الصوصو»

وبذلك أنهى «الصوصو» سيادة الملوك الغانيين المسلمين فتفرقوا في البلاد ، وقام زعيم «الصوصو» بالاتجاه نحو الجنوب ؛ حيث توجد دولة «الماندنجو» النامية في «كانجابا» واستولى عليها ولكن أحد أبناء ملك «كانجابا» ويسمى «سندياتا» أو (ماری جاطه) نجح فی استرداد الأراضي التي ضاعت من أبيه، بل واستطاع أن يقضي على «سومانجورو» نفسه وأن يضم جميع

ومعنى ذلك أن فتح المرابطين الوثنية التي استقلت بولاية من قبل يدفعون الجزية لحكومة «غانة» لفترة طويلة . وفي مطلع القرن الثالث عشر الميلادي استولى أعظم أباطرة «الصوصو» وهو «سـومـانجـورو» على العـاصـمـة «كومبي صالح» في عام (٦٠٠هـ= ۱۲۰۳م) بعد معركة طاحنة مع ملك «غانة» الإسلامية .

ويبدو أن هذه الدفعة التي دفعها المرابطون للإسلام كانت من القوة بحيث تركت في تاريخ الإسلام في غربي إفريقيا آثارًا عميقة ، ذلك أن دعاة المرابطين نشروا الإسلام في المنطقة الواقعة بين «السنغال» و «النيجر» وعلى ضفاف «السنغال»، وتمخض ذلك عن إسلام شعب «التكرور» الذي عــمل بدوره على متابعة الدعوة إلى هذا الدين الحنيف بين قبائل «الولوف» و «الفولية» (الفولاني) و«المندنجو» .

وعلى الرغم من أن أغلب المصادر تغفل تفاصيل جهاد هذا الأمير في بلاد «السودان الغربي» فإننا نعرف أنه استطاع أن يفتح مملكة «غانة» ، وأن يستولى على العاصمة عام (٢٩٩هـ = ٢٧٠١م) ويسقط الحكومة الغانية الوثنية . ومنذ ذلـك الوقت يمكـن أن يؤرخ لإمبراطورية «غانة» الإسلامية حتى

اختفائها من التاريخ في مطلع

القرن الثالث عشر الميلادي . فقد

أضحت حكومتها إسلامية، ويقال

إن ملكها اعتنق الإسلام بدليل أن

المرابطين تركوه في الحكم بعد أن

أعلن الخسضوع ودفع الخسراج

لهم. وبإسلام هذا الملك دخل عدد

كبير من سكان المملكة في

ولم تستمر سيطرة المرابطين

على «غانة» ؛ إذ سرعان ما

تخلّصت من هذه السيادة على أثر

اغتيال الأمير «أبي بكر» أمير

المرابطين عام (٤٨٠هـ = ١٠٨٧م)

على يد أتباع أحد زعماء قبائل

«الموسى» بجنوب «داهومى»

وانتهزت بلاد «السودان الغربي»

هذه الفرصة وما تبعها من اضطراب الجيوش المرابطية هناك

بعد موت قائدها فاعلنت «غانة»

استقلالها وانفصالها عن الدولة

المرابطية ، ونقبضت تبعيتها لها ،

وفى الوقت نفسه استطاعت بعض

الولايات التي كانت تابعة

لإمبراطورية «غانة» أن تنفصل هي

ولكنه حولها إلى الإسلام ، الوجود التاريخي لإمبراطورية «كانياجا» كما سبق القول ، وكانوا

وفي ركاب المرابطين دخلت الثقافة الإسلامية متدفقة من مدارس «المغرب» و«الأندلس» ، فقد وحَّد المرابطون بين «السودان الغسربي» و «المغرب» و «الأندلس» في دولة واحدة . وفي عهدهم تم تأسيس مدينة «تمبكت» التي أصبحت حاضرة الثقافة العربية في غربي «السودان» وقد أسّسها قوم من طوارق «مقشرن» في آخر القرن الخامس الهجري ، وأصبحت سوقًا مهمة يؤمُّها الرحالة ويَفِدُ إليها التجار من «مَرَّاكُش» و«السودان» .

وسرعان ما اقتفى العلماء أثر التجار فوفدوا إليها من «المغرب الأقيصي، و«الأندلس» ، بل ومن «مصر» و «توات» و «تافلك» و«فاس» وغيرها ، وأصبح مسجدها الجامع الذي يسمى مستجد «سنكرى» جامعة إسلامية زاهرة في هذه البقعة النائية ، وامتد الإسلام

تاريخ الدول والممالك الإسلامية التي قامت في غرب إفريقيا في العصور الوسطى .

وفي هذا الدور انتقلت السلطة إلى أهل البالاد الأصليين الذين دخلوا الإسلام وتشـربوا من ثقافــته واقـتبـسوا من نظمـه ، وهو التطور نفسه الذي حدث في «المغرب» حينما انتقل السلطان إلى أهل البلاد أنفسهم، بل شهده كل قطر دخله الإسلام وتغلغل فيه .

ومن الدول الإسلامية التي قامت من أهل البلاد الأصليين في غربي إفريقيا دولة «مالي» ودولة «صنغي» ودولة «الكانم والبرنو». وهذه الدول بعد قيامها كانت تشتغل بالحياة الإسلامية وتتخذ مظهرا إسلاميا واضح المعالم .

وسوف نعمرض لأهم هذه الدول التي ظهرت في هذا الدور .

إلى مدينة أخرى كان لها ما لتمبكت من أثر في تاريخ الإسلام والشقافة العربية ، وهي مدينة «جني» التي أسلم أهلها آخر القرن الخامس الهـجرى ، وأمَّها الفـقهاءُ والعلماءُ، كما انتشرت اللغة العربية بين كشير من أهالي دولة «غانة» الإسلامية ، وأصبحت لغة العبادة والشقافة الوحيدة بالبلاد بجانب كونها لغة التجارة والمعاملات .

انتهى هذا الدور بانتشار الإسلام في بلاد «السودان الخربي» على نطاق واسع ، وبتـوطُّن التـقـافـة العربية في مركزين مشهورين في «تمبكت» و «جني» ، وبسقوط مملكة «غانة» الإسلامية على يد «الصـوصــو» ، وورثتـهــا مملكة «مالي» الناشئة ، وبدأ دور جديد يمكن أن نسميه دور الازدهار في

مسحد تمبكت الجامع ، شيده سلسان مالى .

وقد اشتهرت باسم بلاد «التكرور» وهي أحمد أقاليمها الخمسة التي اشتملت عليها الملكة

الجنوب من «مالي» .

سلطنة مالى الإسلامية [FPG-37/A_=··Y/-PF3/7]

أسس هذه السلطنة شعب زنجي أصيل هو شعب «الماندنجو» و «الماندنجو» معناها «المتكلمون بلغة الماندي» ، ويطلق «الفولاني» على هذا الشعب اسم «مالي» ، ويلقبه المؤرخون العرب بلقب «مليل» أو «ملل» ، وتقع سلطنة «مالي» بين بلاد «برنو» شرقًا والمحيط الأطلسي غربًا وجبال البربر شمالا و«فوتاجالون» جنوبًا.

٣ - "غانة" ، ويقع شمال

٤ - «كوكو» ، ويقع شرق

٥ – «تكرور» ، ويـقع غــرب

ولايعرف إلا القليل عن نشأة

مملكة «مالي» ويتلخص في أنه في

نحو منتصف القرن الحادي عشر

المسلادي تقريبًا اعتنق ملوك

«الماندنجو» في «كانجابا» (مالي)

«مالي» ويمتد إلى «المحيط

الأطلسي».

إقليم «مالى» .

«مالي» حول «نهر السنغال» .

زمن قوتها وازدهارها ، وكان كل إقليم منها عبارة عن مملكة مستقلة استقلالا ذاتيا ، لكنها تخبضع لسلطان «مالي» ، وهذه الأقاليم الخمسة حسبما ذكرها «القلقشندي» :

۱ - «مالي» ، ويتوسط أقاليم المملكة .

٢ - «صوصو» ، ويقع إلى

الإسلام ، وأنشأوا دُويَلة صغيرة انف صلت عن عملكة «غانة» ، وظفرت بنوع من الاستقلال الذاتي، مستغلة الصراع الذي نشب بين المرابطين ومملكة «غانة» واستطاع ملوك «كانجابا» أن يوسعوا مملكتهم في أوائل القرن الثالث عشر في اتجاه الجنوب والجنوب الشــرقي ، مما أثار حفيظة ملك «الصوصو» ، الذي أخلذ يعمل للسيطرة على مملكة «كانجابا» الناشئة وكادت جهوده تكلل بالنجاح ، بعد أن استطاع

القـفاء على دولة «غانة» الإسلامية عام (٠٠٠هـ = الإسلامية عام (٠٠٠هـ = ١٢٠٣م)، لكن «سندياتا» ملك «كانجابا» الذي اشتهر باسم «مارى جاطة» (١٢٣٠ – ١٥٣٨هـ = ١٢٣٠ – ١٢٥٥ من المعارك عام (١٣٦هـ = ١٢٣٥م) المعارك عام (١٣٦هـ = ١٢٣٥م) وأن يضم بلاده إليه، ثم وسعّ نفوذه شمالا واستولى على البقية الباقية من عملكة «غانة» عام (١٣٦هـ = ١٢٢٥م) من عملكة «غانة» عام (١٣٨هـ المؤسس الحقيقي لسلطنة «مالي» المؤسس الحقيقي لسلطنة «مالي»

وقد برزت سلطنة «مالى» فى سماء الحياة السياسية فى غربى إفريقيا كأعظم ماتكون ، واتخذت حاضرة جديدة لها ، ترمز إلى الدولة وإلى نفوذها وقوتها النامية وهى عاصمتها الجديدة «نيانى» أو «مالى» ، بدلا من عاصمتها القديمة «جارب» ، وتقع العاصمة الجديدة على أحد روافد «نهر النيجر» .

استمرت حركة التوسع بعد ذلك، فضى عهد «منسى ولى» (ذلك، فضى عهد «منسى ولى» (١٢٥٠ - ١٢٥٩هــــ = ١٢٥٥ - ١٢٧٠م) خليفة «مارى جاطة» استولى قواده على منطقة «وانجارة» الغنية بمناجم الذهب ، كما استولوا على مدينتي «بامبوك» و«بندو» ، ولم تتوقف الفتوح بعد «منسى ولى» ، إنما استمرت في عهد خلفائه - أيضًا - حتى وصلت

وفاقت شهرتها دولة «غانة» ؛ من الغاية في عهد ملك «مالي» الشهير «منسا موسی» (۷۱۲ - ۷۳۸هـ = حيث العظمة والقروة والشروة ۱۳۱۲ - ۱۳۳۷م) الذي استولت والاتساع والشهرة ، فقد ضمَّت قواته على مدن «ولاته» و «تمبكت» داخل حمدودها مناجم اللهب و «جاو» في «النيجر الأوسط» ، والملح والنحاس ، وتحكَّمت في وبلغت دولة «مالي» الإسلامية في وتقدر مساحة «مالي» زمن «النيجر» ، ومن مناجم الملح في طرق المقرافل بين هذه المناجم عهده ذروة مجدها وقوتها السلطان «منسا موسى» بمساحة كل «تغازة» في الصحراء شمالا إلى شــمالا وجنوبًا ، ونتج عن ذلك واتساعها، فقد امتدت من بلاد «فوتاجالون» ومناجم الذهب في دول غربی أوربا مجتمعة ، وتعتبر ثراء جم، يظهر ذلك من وصف «التكرور» غربًا عند شاطئ «المحيط

«ونقاره» جنوبًا، كما شملت الحدود

الجنوبية منطقة الغابات الاستوائية .

فى القوة حتى بدت عليها مظاهر الضعف ؛ فأغرق الملوك فى الترف، وفقدوا الروح العسكرية ، وبدأت أقاليمها تستقل عنها واحداً بعد الآخر ؛ فاستقلت «جاو» واستولى «الطوارق» على «أروان» و «ولاته» و «التكرور» يُغيسرون عليها من الغرب، ودولة «الكانم» من الشرق واستقلت إمارة «صنغى» التى ورثت علكة «مالى» وتبوأت مكانتها فى غرب القارة فيما بعد .

لكن ما كادت الدولة تبلغ الغاية

الغاية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين حين استنجدوا في عام (٨٨٦هـ = ١٤٨١م) بالعثمانيين ، الذين كانوا قد استقروا بالمغرب ، ثم بالبرتغاليين الذين كانوا قد أنشأوا لهم مستعمرة على ساحل إفريقيا الغربي ، فلم يستجب لهم أحد ، وكان استنى على سلطان دولة «صنغي» الإسلامية والمؤسس الحقيقي لها قد أوغل في سلطنة «مالي» فلم يترك بلداً ولا مدينة في النصف الشمالي منها إلا حاربه بما في ذلك مدينة «مالي» نفسها ، واحتل «تمبكت» عام (۸۷۳هـ = ١٤٦٩م) ، ونرى عهد قدوة إمبراطورية «مالي» ينتهي في العام الذي سقطت فيه «تمبكت» فقد أخذت الإمبراطورية تفقد أقاليمها واحداً إثر الآخر حستى أصبحت في

«ابن بطوطة» و«الحسن الوزَّان» لهذه

المملكة .

«مالي» من أعظم الإمبراطوريات

في القرن الرابع عشر الميلادي ،

الأطلسي» إلى منطقة «دندى»

ومناجم النحاس في «تكدة» شرقي

منتصف القرن السابع عشر الميلادى مجرد دُويلة صغيرة في «كانجابا» كما كانت من قبل . وظلّت هذه الدولة قائمة حتى ابتلعها الفرنسيون في عام (١٣١٦هـ = ١٨٩٨م) ، بعد أن هزموا آخر زعيم أراد أن يعيد مجد دولة «مالى» الإسلامية، ويوحسد شعب «الماندنجو» وهو سامورى التورى» ، ورغم جهاده المستمر فإن الفرنسيين قضوا عليه في العام نفسه ، ونفوه إلى العام نفسه ، ونفوه إلى عام (١٣١٨هـ = ١٩٠٠م) .

وقد استطاعت دولة مالى تحقيق كثير من المظاهر الإسلامية .

وأول هذه المظاهر ، اتصالها بالقوى الإسلامية المختلفة، وإظهارها لروح الأخوة الإسلامية، وقد ظهر هذا في سفر سلاطين هذه المملكة إلى مكة لأداء فريضة الحج وزيارة «مصر» في طريقهم إلى «مكة» ، وقد بدت هذه الظاهرة منذ فيجر الدولة؛ إذ أشار «القلقشندي» إلى خروج «منساولي ابن ماري جاطة اللي الحج في عهد السلطان «بيبرس» ، وتطورت الصلات بين «مالي» و «مصر» في عهد السلطان «منسا موسى» الذي يعد موكبه من أروع مواكب الحج التي وفدت على «مصر» في القرن الثامن الهجري .

وقد قدّر بعض المؤرخين عدد من جاء في ذلك الموكب بعدة آلاف، وقالوا إن السلطان حمل خمسين ألف أوقية من الذهب وزع أكثرها على الناس في صورة هدايا أو صدقات في «مصر» و«الحجاز»، وقد بعث إلى الخزانة السلطانية في «القاهرة» بحمل كبير من الذهب، وقد أكرمه سلطان «مصر» وبعث اليه بالخلع وزوده بما يحتاج إليه في سفره إلى «مكة» من الجمال والمتاع والمئونة.

وكان السلطان «منسا موسى» قد بعث قبل مجيئه إلى «مصر» كتابًا إلى السلطان المملوكي «الناصر محمد» خاطبه فيه بما يدل على التقدير والإخاء، وبعث إليه بخمسة آلاف مثقال من الذهب،

ما يدل على عمق الصلات الطيبة وروح الأخوة الإسلامية بين القاهرة وغربى إفريقيا ، تلك الصلات التى نشأت عنها علاقات ثقافية وتجارية واسعة وقد انتهز السلطان «منسا موسى» فرصة وجوده فى «مصر»، فابتاع جملة من الكتب الدينية ليوفر الإسلامية المتفوقة فى «مصر» وقتئذ وتبع ذلك رحيل كثير من علماء وتبع ذلك رحيل كثير من علماء «مصر» إلى «مالى» ، ورحيل علماء «مالى» إلى «مصر»؛ حيث كان لهم رواق فى الأزهر يقيمون فيه يسمى «رواق التكرور».

ولم تقــت صر العــلاقــات على «مصر» وحــدها ، بل كان لسلاطين «مالـــ» علاقات طيــبة أيضًا بملوك «المغــرب» وترجع الـعــلاقــات بين

الطرفين إلى زمن بعيد ، فيذكر و «الأندلس» الشهير في كتابه «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، بعض الهدايا التي كان يرسلها ملوك «السودان الغربي»في القرنين الرابع والخامس الهجريين إلى ملوك «بنی زیری» فی «تونس»، أمــا سلطان عملكة «مالي» «منسا موسى» فقد أرسل إلى السلطان «أبي الحسن المريني الهائم الستيلاته على «تلمسان» ، كما بعث بالسفراء الدائمين إلى مدينة «فاس»، وكانت العلاقات الثقافية مع «المغرب» في غاية القوة والازدهار ، بسبب انتشار مذهب «مالك» في البلدين.

وقد امتدت علاقات مملكة «مالي» إلى «الأندلس» ، بدليل ما يروى من أن «منسا موسى» استعان بأحد علمائها وهو «أبو إسحاق السهلي» من أهل «غرناطة» في بناء القصور والمساجد ، وإليه يرجع الفضل في إدخال فن البناء بالآجر في غيربي «السودان» ، وبني مسجداً عظيماً في «جاو» وآخر في مسجداً عظيماً في «جاو» وآخر في موسى» نفسه .

وكان أهل «مالي» يحتفلون

بشهر رمضان وبالأعياد الإسلامية احتفالا كبيراً ، وكان السلطان يوزع الأموال والفهب على القضاة والخطباء والفهاء وفقراء الناس ، ويصف «ابن بطوطة» خسروج السلطان لصلاة العيد وصفًا رائعًا لا يقل فخامة وأبهة عن خروج خلفاء

"بغداد" و «القاهرة". ويقول إن الأهالي كانوا يواظبون على الصلاة في الجماعات، وإنهم كانوا يضربون أولادهم إذا ما قصروا في أدائها وإنه إذا لم يبكر الإنسان في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة لم يجلد مكانًا لكئرة الزحام.

وبلغ من عمق العقيدة في نفوسهم أنهم كانوا يلزمون أبناءهم بحفظ القرآن الكريم ، وكانوا يضعون قيوداً من الحديد في أرجلهم إذا ماقصروا في حفظه ، ولا تفك عنهم حتى يحفظوه ، ولذلك أتقن كشير من الماليين اللغة العربية ، وكان السلطان «منسا موسى» نفسه يجيدها، وكان التعليم لايتم إلا بها كما كانت لغة الحكومة فكانت الوثائق المهمة والمراسلات الدولية لاتكتب إلا بها، كما كانت لغة الـتجارة والمعاملات، أى أنها كانت اللغة السائدة بجانب اللغات المحلية، مثل لغة «الهوسا» و «صنغى» و «الفولانين» التي تأثرت باللغة العربية ، وتوجد آلاف

وقد ساعد على ذلك أن سلاطين المساجد التي كانت تتخذ بجانب العبادة مكانًا للعلم والتدريس ، ویذکر أن السلطان «منسا موسی» كان يقيم مسجداً في كل مكان تدركه فيه صلاة الجمعة إذا كان أهم هذه المساجد مسجد أو جامع سنكرى الذي أصبح جامعة علمية

الكلمات العربية مستخدمة في شتى

مظاهر الحياة في غرب إفريقيا حتى

اليوم، وقد زار الرحالة الإنجليزي

«فـرانسيس مـور» مالي عـام

(۱۱٤٤هـ= ۱۷۳۱م) ووجد معظم

أهل «جمبيا» البريطانية يتكلمون

العلماء وطلاب العلم من داخل «مالي» وخارجها ، وبلغ من أهمية هذه المساجد أنها أصبحت حرمًا آمنًا، فكان السلطان إذا غضب على أحد من الرعية استجار المغضوب عليه بالمسجد ، وإن لم يتمكن من ذلك يستجير بدار خطيب السجد ، فلا يجد السلطان سبيلا إلا أن يعفو عنه ، وهذا يدل على مدى تقدير سلاطين «مالي» للأماكن الدينية وللعلماء ، وكان مجلس السلاطين

لا ينعقد إلا بحضور العلماء ولا يبت في رأى إلا بعد مشورتهم ، فإذا أضفنا إلى ذلك ما قام به سلاطين «مالي» من جهاد لنشر الإسلام وثقافته بين القبائل الوثنية سواء داخل دولتهم أو خارجها ، وما قالوا به من أصول عربية مشرقية لأسرتهم الحاكمة وهي أسرة «كيتا»؛ لأدركنا مدى حرص تلك السلطنة وهؤلاء السلاطين على التقاليد الإسلامية ومظاهر الحياة الإسلامية .

«مسالي» كانوا يكثرون من بناء مسافرًا أو خارج عــاصمــته ، ومن في مدينة «تمبكت» ؛ حيث وفد إليه

٣- سلطنة صنغى الإسلامية

[٧٧٧ - ١٠٠٠هـ =٥٧٣١ - ١٩٥١م]

تدفقت بعض قبائل مغربية - وخاصة قبائل «لمطة» - في نحو منتصف القرن السابع الميلادي إلى الضفة اليسري لنهر «النيجر»

عند مدينة «دندى» ، وسيطروا على الزراع من أهل «صنغى» ؛

بدأت سلطنة «صنغي» (صنعاي- سنغاي) دويلة صغيرة لا تختلف من حيث قيامها عن سلطنة «مالي» أو «غانة» فقد

تغازة الغزلايث

ورحب هؤلاء بهم ليحموهم من الصيادين الذين كانوا يعتدون عليهم ونجح هؤلاء الوافدون في تكوين أسرة حاكمة استفادت إلى حد كبير من العلاقات التجارية مع و «مصر» ، وكانت هذه العلاقات التجارية ذات أثر بعيد في تحويل ملوك «صنغى» إلى الإسلام في بداية القرن الحادي عشر الميلادي

إبان النهضة الإسلامية التي اضطلع بها المرابطون في ذلك الوقت لنشر الإسلام في غربي القارة .

رأى ملوك "صنغي" أن ينقلوا حاضرة ملكهم من «كوكيا» إلى «جاو» لتكون على مقربة من طرق القوافل الرئيسية .

ومدينة «جاو» زارها البكرى عام (۲۰۶هـ = ۲۸ م) وقسال : «إن مدينة كوكوا (جاو) مدينتان ، مدينة

الملك ومدينة المسلمين ، وإذا وُلِّي منهم ملك دُفع إليه خاتم وسيف ومصحف يزعمون أن أمير المؤمنين بعث بذلك إليهم ، وملكهم مسلم لا يملَّكون غير المسلمين، ، كما زارها «ابن بطوطة» في منتصف القرن الرابع عشر للميلاد ، وقال عنها : إنها مدينة كبيرة تقع على نهر «النيجر»، وهي من أحسن مدن «السودان» وأكبرها وأخصبها ، وقد قابل فيها فقهاء ينتسبون إلى بعض قبائل البربر .

وكانت «جاو» والبلاد التابعة لها تشكل جــزءًا من سلطنة «مــالى» (۷۷۷هـ = ۱۳۷٥م) ، عندما تحرك ملوك «صنغي» ، واستردوا استقلالهم منتهزين فرصة الضعف الذي أخذ يظهر في دولة "مالي" «سُنِّي» أو «السُّنِّي» .

وأخذت بلادهم تتسع في عمهد «سنی علی» (۸۲۸ – ۸۹۷هـ = ١٤٦٤ - ١٤٩٢م) الذي كون جيشًا كبيراً منظمًا سار على رأسه إلى الغرب ، واستولى على مدينة «غبکت» (۳۷۸هـ = ۱۲۶۸م) ، ثم على مدينة «جنِّي» (٨٧٨هـ = ۱٤٧٣م) ، وفـتح مملكة «الموسى» وضمها إلى دولته ، وتقدم شرقًا فهاجم بعض إمارات «الهوسا» فخيضعت له «كاتسينا» و «جوبير» و «کانو» و «زمفرة» و «زاریا» ، ثم

اتجه غربًا فاستولى على بلاد «الماندنجو» و «الفولاني» ، ومعظم عملكات دولة «مالي» الإسالامية ، واتجه شمالا حتى مواطن الطوارق. وبذلك أسس «سنى عملى» إمبراطورية «صنغى» الإسلامية ، وكان أول إمبراطور لها ، حتى مات في ظروف غامضة ، وبموته انتقل الحكم إلى أسرة جديدة أسسمها أحمد قواد «السوننكي» ، وهو «أسكيا محمد الأول» بعـد إعلانه الثورة على ابن «سنى على» واستيلائه على السلطة .

و «أسكيا» لقب يعنى «القاهر» وقام بتنظيم شئون البلاد من الناحية الإدارية ، واستخدم طائفة من

الموظفين الأكفاء ، كما نظم الجيش وأفاد من الخبرات السابقة ، واتخذت حركته مظهرا إسلاميا واضحًا نتيجة عاملين قام بهما: الأول :

هو اهتمامه بالشئون الدينية واستغلاله ثروة سلفه في النهوض

بها وقيامه بالحج إلى البيت الحرام في مكة (٥٠٠هـ = ١٤٩٥م) ، وكان موكبه في موسم الحج يفوق ما عرف عن موكب ملوك «مالي»، من حيث الأبهة والفخامة ، واستردت «تمبكت» في عهده مكانتها كمركز للثقافة الإسلامية في غربي إفريقيا ، وبلغ من شهرتها أن ملك «صنغى» كان ينسب إليها .

والعامل الثاني :

هو الجهاد الذي قام به بغرض توسيع رقعة بلاده، ونشر الإسلام بين الوثنيين من جيرانه «الماندنجو» و «الفولاني» في الغرب «والطوارق» في الشمال ، وقبائل «الموسى» الزنجية في الجنوب، «والهوسا» في الشرق في مدن «كتسينا» و«غوبير» و «کانو» و «زنفروزاریا» وقد خضعت هذه المدن كلها لهذا الملك عام (١٩١٩هـ = ١٥١٣م) ، وكان هذا بداية لظهور الثقافة الإسلامية في هذا الجزء من شمال «نيجيريا».

وقد أشار كشير من المؤرخين

السودانيين إلى أن علماء من «تمبكت» رحلوا إلى هـذه الجهات الخاضعة لنفوذ «صنغي» ، وأقاموا هناك يفقّ هون الناس في الدين وينشرون الثقافة الإسلامية ، حتى امتد النفوذ الإسلامي إلى منطقة «بحيرة تشاد» ، وبلغت إمبراطورية "صنغى" أقصى اتساع لها ، فقد شمل نفوذها منطقة «السافانا» كلها من الشرق إلى الغرب ، واستطاع «أسكيا محمد الأول» أن ينشر الأمن والسلام في جميع ربوع هذه المملكة الشاسعة الأرجاء ، بتنظيماته الإدارية والعسكرية الرائعة التي قام بها بين صفوف الجيش والإدارة .

لكن حكمه آذن بالزوال حينما أصيب بالعمى وانتابه المرض وتآمر عليه أولاده، وعزله أحدهم عن الحكم في عــام (٩٣٥هـ =

جيشًا كبيرًا عام (٩٩٨هـ = ١٥٩٠م) استولى على العاصمة «جاو» بعد أن هزم قـوات «إسحاق الثاني» في موقعة «تونديبي» وبذلك دخلت البلاد في طور جديد من أطوار تاريخها وهو طور التبعية

لكن واقعة «تونديبي» لم تكن نصرًا للمغرب إلا من الناحية العسكرية ؛ إذ إنهم لم يحققوا الأغراض التي قاتلوا من أجلها ، وهي السيطرة على مناجم الذهب في غرب إفريقيا ، لأن ثروة «صنغی» لم تكن نتيجة امتلاكها الذهب بقدر ما كانت نتيجة لسيطرتها على تجارته مع مواطن إنتاجه ، في «وانجارة» و «يندوكو» و «أشنتي» ، وكلها في جنوب مملكة «صنغي» ، وهي تجارة لا تزدهر إلا في ظل الأمن والسلام الذي قضى

١٥٢٩م) . وظل القواد والمغامرون

يتنافسون من أجل السيطرة على

الجيش والحكومة ، إلا أن «أسكيا

إسحاق الأول» (٢٤٦ - ٥٥٦هـ =

١٥٣٩ - ١٥٤٩م) استطاع أن يلي

العرش بمساندة الجيش، وأن يعيد

الأمن إلى نصابه ، وأن يقضى على

منافسیه ، وأن يبعــد كبار ضــباط

الجيش وكبار المستولين ، الذين

أساءوا استخدام مناصبهم خلال

وعلى الرغم من ذلك لم يستطع

الاحتفاظ بالعرش مدة طويلة ، فقد

خلفه «أسكيا داود» (١٥٤٩ -

١٥٨٢م) الذي عين أنـصـاره في

الوظائف المهمة واشتهر بحنكته

السياسية فأبعد خطر ملوك

«مراكش» عن بلاده بالمهادنة والتودد

وبعد وفاة «داود» (۹۹۰هـ =

١٥٨٢م) أثرت المنازعات التي

سلاطين «المغرب» منذ عهد بعيد

يتطلعبون إلى مناجم الملح في

«تغازة» وإلى السيطرة على تجارة

الذهب ، وظل ملوك «صنعي»

يصدون سلاطين «المغرب» حتى

سنة (٩٩٣هـ = ٥٨٥١م) ، حينما

انقسمت البلاد على نفسها ،

فاستغل «أحمد المنصور الذهبي»

سلطان «المغرب» الذي انتصر على

البرتغاليين في موقعة «القصر

الكبير، ضعف «صنغى» وسيَّـر

إليهم .

فترة الاضطراب .

عليه سلاطين «مراكش»، الذين لم يستطيعوا أن يحدوا نفوذهم إلى ما وراء المدن الرئيسسية «جني» و «تمبكت» و «جاو»، ولما أدركوا قلة الفوائد التي عادت عليهم من وراء هذا الفتح الذي كلفهم كثيرًا ، كفُّوا عن إرسال الجند والمئونة اللازمة إلى قواتهم ، وتركوا هــذه القوات تقرر مصيرها بنفسها ، فنشأت أسرة محلية من باشوات «عبكت» تدين بالتبعية الاسمية لسلطان «مراكش»، وتعتمد على عنصر خليط من البربر وأهل البلاد، أو المولدين الذين سموا باسم «أرما» .

وكان همُّ هؤلاء الباشوات منصرفًا إلى جهم المال وحمل الزعماء المحليين على دفع الإتاوة على أن سلطانهم ضعف تدريجيًا لاعتمادهم على الجيش الذي كان يعزلهم متى شاء ، حتى بلغ عدد من تولى منهم بين سنتى (۷۰۱هـ=۱۲۲۱م) و (۱۳۲۱هـ= ١٧٥٠م) نحو (١٢٨) باشا ، ولما ضعفت قوة الجيش نفسه اضطر الباشوات منذ عام (١٠٨١هـ = ١٦٧٠م) إلى دفع الإتساوة إلى الحكام الوثنيين من ملوك «سيجو» الوثنية، التي كانت تقع على وادى نهـر «بانى» جنوبي «كانجابا» في حوض «النيجر».

وظل الأمر على هذا النحو حتى جاء الفرنسيون والتهموا المنطقة بأسرها ، وسموها «إفريقية

الاستوائية الفرنسية) . وبعد نجاح حركة الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي والإنجليزي ؟ ظهرت عدة دول إسلامية حديثة على أنقاض إمبراطورية «صنغى» الإسلامية ، وهذه الدول هي : «جمهورية موريتانيا» ، و «جمهورية غينيا»، و «جمهورية مالي»، و «جمهورية السنغال»، و «جمهورية النيچـر»، و«جمهـورية نيچـيريا»، و «جمهورية جامبيا» .

وإذا كانت دولة «صنغى» قد شابهت دولة «مالى» من حيث تطورها العام ، فإنها قد شابهتها أيضًا في اتخاذها مظهرًا إسلاميا واضحًا ، بل فاقتها في هذه الناحية في بعض الأحيان ، وهذا التطور طبيعي ، فقد امتد سلطان "صنغي" إلى القرن السادس عشر الميلادي ، وكان الإسلام قد قطع خطوات واسعة في سبيل النمو والانتشار .

وقد سعى ملوك «صنغى» كـما سعى ملوك «مالي» من قبل إلى الاتصال بالقوى الإسلامية المعاصرة، تحقيقًا لروح الأخوة الإسلامية ، وفي هذا المجال كان لملوك «صنغى» اتصالات عديدة بملوك المسلمين في الشرق والغرب.

فقد خرج «أسكيا محمد الأول» إلى الحج ومر بمصـر سنة (٨٩٩هـ= ١٤٩٤م) في مركب حافل ، وأغدق على الناس والفقراء أكثر مما أغدق أسلافه ، فقد روى «السعدى» صاحب كتاب «تاريخ السودان» أنه تصدق مشلا في الحرمين الشريفين بمائة ألف مشقال من الذهب ، واشترى بساتين في «المدينة المنورة» حبسها على أهل التكرور (أهل دولة صنغي) ، واجتمع في موسم الحج بزعماء المسلمين ، وتأثر بما رآه في المصر» من نظم الحكم، ومن ثقافة عربية مزدهرة، فاتصل بالإمام «السيوطى» وغيره من علماء العصر ، وتلقى تقليدًا من الخليفة العباسي بالقاهرة،

وعاد إلى بلده متأثراً بما رآه من روح إسلامية ، وعمل على تطبيق ما تعلمه من آراء وتجارب شاهدها

للعلماء أو الحجاج ، وألا يأكل

معه إلا العلماء والشرفاء .

ويقال إن هذا السلطان قلد في قبل ، وكانت في غربي «السودان» تنظيماته الإدارية النظم التي رآها كجامعة «الأزهر» في «القاهرة» ، في "مصر"، وأمعن في إحاطة أو «القـــرويين» في «فــاس» أو نفسه ببطانة من العلماء الذين كان «الزيتونة» في «تونس» أو «النظامية» يحمل لهم كل احترام وتقدير، فقد في «بغداد» . روى مؤرخو «السودان» أنهم كانوا إذا دخلوا عليه أجلسهم على سريره الإسلامية سياسة مقررة لخلفائه من وقسربهم وأمسر بألا يقف أحسد إلا بعده ، فأسكيا إسحاق يسير في

كما أبطل البدع والمنكر وسفك داود الله يتخذ خزائن الكتب وله نساخ الدماء ، وأقمام الدين والعقائد ، ينسخون الكتب وربما يهادي بها وأعطى اجامعة تمبكت، المزيد من العلماء ، وقيل إنه كان حافظًا عنايته ، فت فوقت في عهده للقرآن الكريم . ووصلت إلى ما لم تصل إليه من

وهذا يدل على أن دولة «صنغى» قد شهدت تمكن الإسلام من أهل غرب إفريقيا ، كما شهدت ازدهار الثقافة الإسلامية إلى أبعد الحدود .

وبذلك نكـون قـد انتـهــينا من الحديث عن الدول الإسلامية التي قامت في بلاد «السودان الغربي» ، أما «السودان الأوسط» فقد قامت فيه دول أهمها وأعظمها على الإطلاق هي سلطنة «الكانم والبرنو» الإسلامية .

وأصبحت هذه السياسة

الطريق نفسه ، من تشجيع العلماء

وإكرامهم والأخذ بيدهم ، و«أسكيا

٤ - سلطنة الكانم والبرنو الإسلامية

قامت هذه السلطنة في «بلاد السودان الأوسط» الذي يتكون من حوض «بحيرة تشاد» وما تقع حواليها من بلدان تمتد من «نهر النيجر» غربًا إلى «دارفور» شرقًا ، وكانت منطقة «بحيرة تشاد» مهد سلطنة «الكانم والبرنو» .

وقد ضمَّت هذه الدولة عددًا كبيرًا من القبائل والعناصر ، فهناك قبائل «الصو» ، وقبائل «الكانمبو»، وقبائل «الكانورى» وهي خليط من العمرب والبسربر والزنوج ، وهؤلاء يكوِّنون أغلب سكان هذه السلطنة، يضاف إلى ذلك قبائل «التبو» (التدا) من البربر ، وكذلك «بربر الطوارق» من سكان المناطق الشمالية الصحراوية ، وكذلك قبائل العرب

الذين كانوا يُعرَفون هناك باسم (الشوا) ، وقد قدموا إلى «تشاد» من «وادى النيل» ، ومن القارة عبر الصحراء ، وكانوا يتمثُّلون في قبـائل «جذام» و«جـهينة» و«أولاد سليمان» ، وقد أدَّى اختلاط هؤلاء العرب بالوطنيين إلى ظهور عناصر و «البولالا» و «السالمات» وغيرهم .

وينقسم تاريخ هذه السلطنة إلى عصرين : عصر سيادة "كانم" ، ثم عصر سيادة «برنو» ، ويقع إقليم «كانم» - الذي كان مهداً لقيام هذه الدولة - في الشمال الشرقى لبحيرة تشاد وبه العاصمة «جيمي»، أما إقليم «برنو» فإنه يقع غرب هذه البحيرة ، وبه العاصمة "بيرني نجازرجامو، التي انتقل الحكم إليها بعد انقضاء عصر سيادة «كانم» .

١٠٩٧م) بجهد كبيس في نشر الإسلام في بلاده ، ثم اتَّجه إلى الشرق ، وذهب إلى بلاد «الحجاز» لأداء فريضة الحج ، ولكن المنية وافته بمصر أثناء عودته من أداء هذه الفريضة ، فدُفنَ بـها ، ومنذ عهد هذا الماى لم يتول حكم دولة «الكانم» أي ملك وثني ، وأصبحت منذ ذلك التاريخ دولة إسلامية .

وقد قامت هذه الدولة في القرن

التاسع للميلاد على يد أسرة من

البربر البيض هي الأسرة «الماغومية

السيفية" ، التي تزعم أنها من أصل

عربی من نسل اسیف بن ذی یَزن

الحميري» ، واستطاعت هذه

الأسرة أن تسيطر على حوض

ابحيرة تشادا، وأن تتخذ من مدينة

«جيمي» عاصمة لها ، ويدأ

الإسلام يطرق أبواب هذه الدولة

منذ قيامها ، وخاصة من الـشمال

والشرق على يد التجار والمهاجرين

الذين توافدوا عليها في القرنين

التاسع والعاشر الميالاديين.

وتتحدث المصادر عن قيام داعية

إسلامي كبير هو الفقيه «محمد بن

ماني، الذي عاش في القرن

الحادي عـشر المـيلادي ، وعــاصر

خمسة من ملوك «الكانم» الذين

كانوا يعرفون باسم «المايات» (جمع

ماى ، وهو لقب بمعنى : ملك) ،

أولهم «الماي بولو» الذي كان يحكم

نحو (۲۱۱هـ = ۲۰۲۰م) وآخرهم

هو «الماي أوم بن عبدالجليل» الذي

بدأ حكمـه في عـام (٧٩هـ =

١٠٨٦م) وهو الذي جـعل الدين

الإسلامي دينًا رسميا للدولة ،

وذلك نتيجة لجهود هذا الداعية

العظيم الذي أسلم على يديه هؤلاء

المايات الخمسة، وقد قام آخرهم

 $(PV3 - \cdot P3a_{---} = \Gamma \Lambda \cdot I -$

خلف «الماى دونمة بن أوم» والده في حكم البلاد لفترة طويلة 193 - 730a = VP · 1 - 1011g) وبلغت في عهده دولة «الكانم» درجة كبيرة من القوة والاتساع وطبقت شهرته الأفاق ، وحج ثلاث مرات . وفي عمهده بُنيت مدرسة «ابن رشيق» في «فسطاط مصر» بأموال كاغية ؛ كى تكون

موئلا للحجاج القادمين من «كانم» وبلاد «التكرور» . وتابع خلفاؤه العمل على توسيع حدود هذه الدولة حتى صارت إمبراطورية كبيرة ، وخاصة في عمهد «الماي دونمه بن سالم بن بكر، ٦١٨ - ٢٥٧هـ = ١٢٢١ - ١٢٥٩م) الذي اشتهر بقوة فرسانه ، وكشرتهم حتى قيل إنها بلغت نحواً من (٤١) ألف فارس ، ويعسرف هذا الماى باسم «دونمه دباليمى» ، نسبة إلى والدته «دابال»؛ حيث كانت النسبة إلى الأم شيئًا مألوفًا ومشهورًا في هذه السلطنة بالذات .

وقد حارب هذا الماى المقبائل المتمردة ، مثل قبائل «البولالا» الذين كانوا يعيشون في حوض «بحيرة فترى الصعيرة» الواقعة إلى الشرق من «بحيرة تشاد» ،

وأخضعها وأقام علاقات طيبة مع «الدولة الحفصية» في «تونس».

واتسعت الإمبراطورية في عهده حتى وصلت شرقًا إلى مشارف «وادى النيل» ، وغـربًا قـرب نهـر «النيــجــر» ، مما يعـنى أن بلاد «الهوسا» التي تشكِّل الآن «نيجيريا الشمالية» كانت تحت سيادته وسلطانه ، كما امتدت حدود بلاده شمالا حتى وصلت قرب «فزان» الليبية واقتربت مساحتها من مساحة إمبراطورية «صنغى» الإسلامية التي سبق الحديث عنها ، ولكن هذه الإمبراطورية الكبيرة لم تلبث أن دبُّ إليها الوهن نتيجة لعوامل كشيرة، منها الانقسامات التي ظهرت بين أبناء الأسرة الحاكمة ، وظهور خطر قبائل «الصو» ، التي كانت تسكن في إقليم «بورنو» وقيامها بمهاجمة عاصمة الدولة؛ وتمكنها من قتل أربعة من المايات . كذلك اشتد خطر البولالا الذين

ازدادوا ضراوة بعد أن تمكَّنوا من

إقامة سلطنة صغيرة لهم في حوض "بحيرة فترى" واتخذوها مركزاً لمناوأة أبناء عمومتهم من مايات «الكانم والبرنو". وقد استطاعت سلطنة «البولالا» التي ظهرت قوتها في عهد سلطانها «عبدالجليل بن سيكوما» أن تشن حربًا شرسة ضد الأسرة «السيفية الماغومية» الحاكمة في «كانم»، وتمكن «عبدالجليل» هذا من أن يقتل أربعة من المايات من هذه الأسرة.

وقد انتهى أمر الصراع بين الفريقين إلى طرد الأسرة «السيفية» الحاكمة فى «كانم» إلى إقليم «بورنو» الذى يقع غرب «بحيرة تشاد» ، وذلك فى عهد «الماى عمر ابن إدريس» (١٨٨٨ - ١٣٩١م) الذى استأنف احكمه من إقليم «برنو» فيما يعرف بعصر سيادة «برنو» ، هذا العصر عام (١٢٦٢هـ = ١٨٤٦م) ، وقد عام (١٢٦٢هـ = ١٨٤١م) ، وقد

كبيرة ضمت هذا الإقليم بالإضافة إلى إقليم «بحيرة فترى» والمناطق المحيطة بها في حوض «بحيرة تشاد» . ورغم ذلك فقد استمر الصراع بين «البولالا» وبين الماغوميين في مقرِّهم الجديد الذي جعلوه مركزًا لدولتهم ، وبنوا فيه مدينة تسمى «بيرني نجازرجامو» واتخذوها عاصمة لهم . ولما تطلعوا إلى إعادة نفوذهم في «كانم» ؛ وقعت حروب كثيرة بينهم وبين سلاطين «البولالا» ، وتبادل الفريقان النصر والهزيمة ، وخاصة في عـهد «الماي إدريس بن $-10 \cdot Y = _- ۹۳۲ - 9 \cdot \Lambda)$ هئائشة» ١٥٢٦م) الذي أنزل بالبولالا هزيمة ساحقة ، واستولى على العاصمة «جيمي» وأقام فيها فترة ثم عاد إلى عاصمته «بیرنی» . وتابع ابنه «المای على بن إدريس» ٩٥٢ - ٩٥٣ هـ = ١٥٤٥ - ٢٤٥١م) مــحــارية «البولالا» حتى لُقّب بحارق «البــولالا» ، ولم يلبث أن لَقيَ حتفه في إحدى المعارك معهم . ولم يقض على خطرهم إلا «الماي إدريس ألوما» (٩٧٨ - ١١١ - ١هـ = ١٥٧ - ١٦٠٢م) الذي أقام معهم علاقة طيبة نتيجة ارتباط البيت

البولالي بالأسرة السيفية برباط

المصاهرة ، عما سهل على هذا الماي

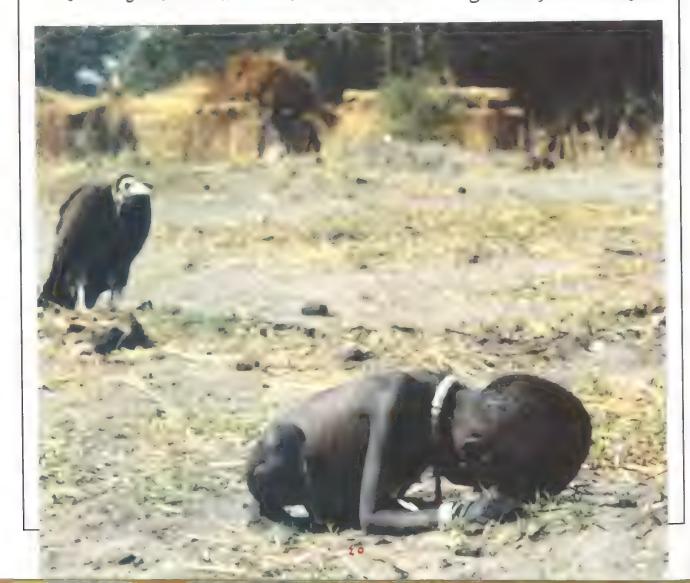
أن يقضى على خطر «البولالا» وأن

يعيد نفوذ أسرته إلى إقليم «كانم»،

ووصلت الإمبراطورية في عهده إلى أقصى اتساعها وقوتها وازدهارها .

وكما تكالبت عوامل الضعف الداخلية والخارجية على الداخلية والخارجية على إمبراطوريتى «مالى» و«صنغى» حتى سقطتا ، فقد تعرقنت إمبراطورية «البرنو» للظروف نفسها وشهدت النتيجة نفسها ذلك أن الماى «إدريس ألوما» الذى بلغت الإمبراطورية في عهده قمتها وازدهارها خلفه حكام ضعاف لم يكونوا في مثل قوته وحزمه ، بلغوا خمسة عشر سلطانًا على

والاضطرابات ، فـضلا عن ظهـور مــدى قــرنين ونصف قــرن من الزمان، حدث في أثنائها كثير من أخطار جديدة تمثلت في ظهور قبائل الوقائع التي أدَّب إلى القيضاء على وثنية في منطقة «جـومبي» تُسـمي الإمبراطورية ، فبالإضافة إلى قبائل «كوارارافا» اشتهرت بالقوة ضعف هؤلاء المايـات أو السلاطين والشجاعة ، وتمكنت من اجتياح أصيبت البلاد بمــوجة من المجاعات الأقاليم الغربية في «برنو»، كما المتلاحقة وصلت إلى خمس حدثت حروب بين «برنو» وجيرانها مجاعات ، استمرت إحداها أربع من إمارات «الهوسا» وخاصة إمارة سنوات ، وأخرى سبع سنوات ، «كانو» في النصف الأول من القرن ويدل تكرار حدوث هذه المجاعات الثامن غشر الميلادي، غير أن أخطر على التدهور السريع والضعف ما تعرضت له إمبراطورية «البرنو» العام الذي أصاب البلاد نتيجة هو خطر «الفولانيين» وهم قبائل إهمال الزراعة وكشرة الفتن بيضاء انحدرت من الشمال وأقامت

في غربي القارة، ثم انحدرت إلى الشرق واستقرت في إمارات «الهوسا» التي تتكون منها «نيجيريا» الشماليـة الآن ، وقـامت على يد زعيمها الشيخ «عشمان بن فودى» بحركة ضخمة لنشر الإسلام بين من كان على الوثنية في هذه الإمارات، وتمكنت من ضم هذه الإمارات في دولة واحدة تحت زعامة هذا الداعية الكبيس ، الذي أعلن قيام دولة «الفولاني» في بداية القرن التاسع عشر الميلادي هذا في الوقت الذي كانت إمبراطورية «البرنو» تزداد ضعفًا على ضعف وتلقى سلطانها «الماى أحمد بن على» (١٢٠٦ -۳۲۲۱ه___ = ۱۹۷۱ - ۸۰۸۱م) أكثر من هزيمة على يد الفولانيين

في عهد الشيخ «عـثمان بن فودي» حتى اضطر هذا الماى إلى استدعاء أحد الكانميين والعلماء البارزين ويدعى الشيخ امحمد الأمين الكانمي، لمساعدته في محنته ضد هذا الغزو الفولاني ، واستجاب هذا الزعيم لهذا الطلب وتبادل عدة رسائل مع الشيخ «عشمان بن فودى» ، كل منهما يحاجج الآخر عبرمناقشات فقهية يبرر كل منهما سياسته ، ولكن هذه الرسائل لم تؤدِّ إلى إزالة حالة الحرب القائمة بين الفريقين، وأخريرا نجح الفولانيون في الاستيلاء على عاصمة «برنو» فاضطر الماي إلى الهرب منها ولجأ إلى الشيخ محمد الأمين الذي أصبحت له السيطرة

الكاملة على المايات الذين صاروا

حكامًا بالاسم فقط. استمر الشيخ «محمد الأمين» يحكم ما بقى من إمبراطورية «البرنو» و «الكانم» وأجرى مفاوضات مع سلطان الفولانيين «محمد بلو» الذي خلف أباه الشيخ «عشمان بن فودي» في زعامة الفولانيين ، واتخذ مدينة «سوكوتو» عاصمة له ، وأرسل له الشيخ الكانمي رسائل أوضح له فيها أنهم أهل دين واحد يحارب بعضهم بعضًا وأن كلا منهما يجب أن يحترم حدود الآخر ، فهدأت الأحوال بين الدولتين حتى تُوفِّي الشيخ «محمد الأمين الكانمي» في عــام (١٥١١هـ = ١٨٣٥م) وخلفه ابنه الشيخ «عمر».

إمبراطورية «برنو» بين «إنجلترا» و «فرنسا» و «ألمانيا» بعد القضاء على مقاومة أحد المجاهدين ضد الاستعمار الأوربي وهو ارابح الزبيس ، فأخذت «فرنسا» إقليم «كانم»، وأخذت «إنجلترا» إقليم «برنو» ، وظفرت «ألمانيا» بالمناطق الجنوبية لبرنو ، وهكذا تلاشت إمبراطورية «برنو» التاريخية على يد الغـزاة الأوربيين في بداية الـقـرن العشرين الميلادي ، وظل الأمر

على هذا النحو حتى قامت حركة

مفروضًا عليه كشرط لرحيل جيش وبمقتل «على بن دالاتو» انتهى حكم الأسرة «السيفية الماغومية» التي ظلت تحكم هذه البلاد أكثر من ألف عام ، وأصبحت «برنو» تحت حكم الأسرة الكانمية فعليا ورسميا منذ ذلك التاريخ وحتى وقوعها في قبضة الاستعمار الفرنسي في عسام (١٣١٨هـ = ١٩٠٠م) ، وقد أعيد تقسيم أملاك

معه لغزو «برنو» .

لم يحكم سوى أربعين يومًا وكان

أمير «وادای» عن «برنو» .

الكفاح الوطني في هذه المنطقة ضد المستمعمر الأوربي ، وتكللت جهمودها بالنجاح وظفرت بالاستقلال ، وقامت على أنقاض إمبراطورية «الكانم والبرنو» عدة دول حديثة ، هي جمهورية «تشاد» التي استقلّت عن «فرنسا» في عام (۱۳۸۰ هـ = ۱۹۹۰م) ، وهــی دولة إسلامية يدين (٨٥٪) من سكانها بالإسلام، ويتكلمون اللغة العربية بجانب اللغات المحلية واللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية،

استقلَّت عن "فرنسا" في العام نفسه أيضًا ، وتضم هذه الدولة الأطراف الجنوبية من إمبراطورية «البرنو» التاريخية ، ولذلك فإن نسبة المسلمين فيها قاليلة. وجمهورية «النيـجر» التي استـقلَّت عن الفرنسيين في العام نفسه ، وضمت أغلب الأجزاء الشمالية الغربية من إمبراطورية «البرنو» ولذلك فإن (٩٥٪) من سكانها مسلمون يتكلمون اللغة العربية بجانب اللغات المحلية، واللغة الفرنسية هي اللغة السرسمية ، والنجيسريا، التي استقلَّت عن «إنجلترا» في عام (۱۳۸۱هـ = ۱۹۲۱م) وضیمت إقليم "برنو" الذي يقع غرب "بحيرة تشاد) ، كما ضمت جميع بلاد «الهوسا» ، وأكثر من (٧٠٪) من سكانها مسلمون يتكلم الكثير منهم اللغة العربية ولغة الهوسا بجانب اللغة الإنجليزية ، وهي اللغة الرسمية، كذلك ضمت اجمهورية الكمرون» التي استقلَّت عن «فرنسا» فی عـام (۱۳۸۰هـ = ۱۹۲۰م) بعض الأجزاء الجنوبية والجنوبيه الشروقية من «برنو» ، وكناك فيإن هذه الدولة دولة إسلامية ؛ إذ إن أكثر من (٥٥٪) من سكانها مسلمون، واللغة الفرنسية هي السائدة بجانب اللغة

العربية واللهجات المحلية .

وجمهورية «إفريقيا الوسطى» التي

وإذا كنا قد تحدثنا عن التاريخ السياسي لسلطنة «الكانم والبرنو» منذ أن أصبحت دولة إسلامية في عام (٤٧٩هـ= ١٨٠١م) وحتى نهايتها على يد الاستعمار الفرنسي، فإن الواجب يحتم علينا أن نتحدث باختصار عن الطابع الإسلامي ومظاهر الحياة الإسلامية في هذه السلطنة الكبيرة .

وفي هذا الصدد نستطيع القول والبرنو» قد والبرنو» أن سلطنة «الكانم والبرنو» قد علمية في قامت بالدور نفسه الذي قامت به وحتى سلطنتا «مالي» و«صنغي» ؛ فقد تعمار اتصلت بالقوى المعاصرة لتأكيد روح حتم علينا الأخوة الإسلامية وللإفادة من علينا والحضارية فقد اتصلت بمصر أثناء الإسلامية والحضارية فقد اتصلت بمصر أثناء ذهاب أهلها وسلاطينها لتأدية

«دوغة» بأداء هذه الفريضة ثلاث مرات مر خلالها بمصر وفي حجته الثالثة غرق في مياه «البحر الأحمر» عند مسدينة «عيسذاب» في عام (٥٤٦هـ = ١١٥١م) وواصسل مايات «الكانم والبرنو» أداء هذه الفريضة .

فريضة الحج ، وقد سبقت الإشارة

إلى قيام أول سلطان في «كانم»

وهو «أوم بن عبدالجليل» بأداء هذه

الفريضة ، وإلى وفاته في مصر»

عــام (۹۰ هـ = ۱۰۹۷) عـند

عــودتــه إلى بلاده ، وقــــام ابنه

ومن مظاهر الاتصال بالدول الإسلامية الرسائل المتبادلة بين الإسلامية الرسائل المتبادلة بين سلاطين «مصر» و«البرنو» ، من ذلك رسالة أوردها «ابن فضل الله العُمري» و«القَلْقَشَنْدي» وأشارت إلى استغاثة سلطان «البرنو» بسلطان «مصر» «الظاهر برقوق» في عام (٥٩٧هـ = ٣٩٣١م) لمساعدته في القضاء على تمرد القبائل العربية التي ساعدت خصومه السياسيين من «البولالا».

كذلك كانت هناك علاقات ثقافية وتجارية بين «مصر» وسلطنة «الكانم والبرنو» من ذلك ما ترويه لنا المصادر من أن «الأزهر» كان به رواق خُصِّص للطلاب القادمين من هذه السلطنة يُسمَّى «رواق البرنوية» كما سمحت «مصر» للكاغيين بإنشاء مدرسة تُسمَّى مدرسة «ابن رشيق» في مدينة «الفسطاط» بمصر لتدريس الفقه المالكي ؛ ولكي تكون مقسرا ينزل به حجاج البرنو».

أما العلاقات التجارية فقد ازدادت بين «مصر» وبلاد «الكانم والبرنو» ، ومما يدل على ذلك أن طائفة من أهل «كانم» اشتهرت

باسم «التجار الكارمية» رحلوا إلى «مصر» وأقاموا فيها واشتركوا بنصيب موفور في تجارتها الخارجية وخاصة في تصريف المحاصيل السودانية ، وتجارة البهار القادمة من «اليمان» و «الصين» ، واتخذت من مدينة «قبوص» بصعيد «مصر» مركزًا لها .

وكان لهؤلاء التجار الذين عُرِفوا بالتقوى والورع فضل كبير فى نشر الإسلام وخاصة فى بلاد الحبشة.

كـذلك كـان لسلطنـة «الكانم

والبرنو» علاقات تجارية وثقافية مع شمال إفريقيا وخاصة «تونس» فقد اتصل سلاطين «الكانم» بحكامها من «بنى حفص» وتبادلوا الرسائل والهدايا، من ذلك سفارة أرسلها الماى «عــبـدالله بن كـادى» إلى السلطان الحفصى «أبي يحسيي المتــوكل» في عــام (٧٢٧هـ = ۱۳۰۷م) ، كذلك تبودلت الرسائل والسفارات مع «طرابلس» في عام (۸۰۸هـ = ۲۰۰۲م) وسفارة بعث بها أيضًا في عام (٩٤١هـ = ١٥٣٤م) وأخـــرى في زمـن الماي «إدريس ألوما» المتسوفي عام نشطت العلاقات التجارية بين «برنو» وهذه البلدان .

ويمثل الجهاد قمة إيمان السلطنة بالإسلام ، فقد اتخذه سلاطينها طريقًا لرد العدوان والتعريف بالإسلام بين الوثنيين الذين كانوا

٤٨

يقومون بالاعتداء على هذه الدولة الإسلامية ، وخاصة الوثنيين المقيمين في الجنوب ، فقد حاربهم السلاطين ودخل كثـيــر منهم في الإسلام ، بالإضافة إلى اتباع أسلوب الإقناع الذي اتبعه بعض السلاطين وخاصة السلطان «إدريس ألوماً ، الذي اشتهر ببناء المساجد الضخمة من الحجارة ، وطبق الشريعة الإسلامية خاصة في معاملة الأسرى ، ونظم الجهاد بما يتمشى مع تعاليم الإسلام ، فازداد الدخول في هذا الدين وانتشر في منطقة «بحيرة تشاد» كلها .

كذلك فقد شجع سلاطين «الكانم والبرنو» انتشار الثقافة العربية الإسلامية ، فأكثروا من بناء المساجد والكتاتيب ، وكانت اللغة العربية هي لغة الشعليم ولغة الحكومة الرسمية ، فضلا عن كونها لغة المعاملات التجارية ولغة المراسلات الدولية ، كما كان الحال في جميع الدول الإسلامية التي قامت في بلاد «السودان الغربي» ، وظلت الحال على هذا النحو حتى عصر الاستعمار الأوربي الذي قضى على اللغة العربية ولم يعد لها إلا وجود محدود بين قليل من الأهالي ، ووجود كبير في المدارس الدينية الإسلامية.

أهالي هذه البلاد .

«الكانم والبرنو» للثقافة الإسلامية ارتقى العلماء والفقهاء منزلة رفيعة، وحرص السلاطين على رعايتهم والإغداق عليهم ، وإصدار المحارم (أي الفرمانات) التي كانوا يمنحونهم بمقتضاها كثيرا من الامتيازات المادية والإقطاعات، ويحرِّم ون على أي شخص مهما بلغت منزلته وقدره أن يسلبهم شيئًا منهـــا . ولذلــك ظهـــر في هذه السلطنة كثير من العلماء والفقهاء، منهم الفقيه «محمد بن ماني» الذي

سبق الحديث عنه ، والإمام «أحمد ابن فرتو، الذي كان معاصراً للماي «إدريس ألوما» ، والذي تعد كتاباته المرجع الرئيسي لتاريخ «برنو» ، والعالم الكبير اعمر بن عثمان بن إبراهيم» ، والعالم «عبداللاه ديلي ابن بكر" ، وغيرهم من العلماء الذين صــدرت لهم مــحارم (فرمانات) تشجيعًا لهم على التفرُّغ للعلم والبحث والتدريس ؛ مما أدَّى إلى انتشار العلوم الإسلامية بين

إمارات الهوسا الإسلامية

في شمالي نيچيريا

في المنطقة المحصورة بين سلطنتي «مالي» و «صنغي» غربًا ، وسلطنة «البرنو» شرقًا ، تحدَّها من الشمال بلاد «أهير» والصحراء

تشمل بلاد «الهوسا» ما يعرف الآن بنيچيريا الشمالية ، وجزءًا من جمهورية «النيجر» ، وكانت تقع في العصور الوسطى

و «الهوسا» (أو الحوصا) مصطلح يطلق على الذين يتكلم ون بلغة «الهـوسا» ، ولذلك فليس هناك جنس يمكن أن يتسمى بهذا الاسم ؟ إذ إن الهوسويين لاينحدرون من دم واحد ، بل جاء أغلبهم نتيجة امتزاج حدث بين جـماعات قَـبَليّة وعرْقـية كثيرة ، أهمها : السودانيون. أهل البلاد الأصليون ، والطوارق من البربر ، والفولانيون وغيرهم .

الكبرى ، ومن الجنوب ما يعرف الآن بنيجيريا الجنوبية .

ونتج عن هذا الامتزاج هذا الشعب الذي أصبح يتكلم لغة واحدة ، هي لغة «الهوسا» التي انتشرت انتشاراً كبيراً في إفريقيا الغربية ، حتى أصبحت لغة الناس والمعاملات المالية والتجارية .

وعلى الرغم من أن المتكلمين بلغة «الهوسا» في هذا الجرء من القارة الذي يعرف الآن بنيچيريا كانوا يعيشون متحاورين ، ويتكلمون لغة

و «دورا» ، و «رانو» ، و «زمفرة» . ويرى بعض الباحثين أن «دورا» هي أقدم هذه الإمارات ، وأن دماء

أهلها وافدة من «مصر العليا»

واحدة ، ويدين معظمهم بالإسلام، فإنهم لم يعيشوا تحت حكم دولة واحدة ، بل كَوَّنُوا سبع إمارات صغيرة ، تُعرف باسم إمارات أو ممالك «الهموسا» ، وهي: «كانو»، و «کاتسینا» ، و «زاریا» ، و «جوبیر»،

و «الحبشة» وبلاد العرب ، و «كاتسينا» التي كانت تتوسط هذه الإمارات ، و «زاريا» أوسعها أرضًا ، و «كانو» أغناها ، و «جوبير» أجدبها ، و تقع في شماليها .

وعلى ذلك فقد كانت كل إمارة من هذه الإمارات مستقلة عن الأخرى ، وكانت الحروب تندلع فيما بينها في فترات كثيرة ؛ نتيجة لأطماع حكامها في فرض سيطرتهم ، كل على الآخر ؛ أو نتيجة لتحالف أحدهم مع القوى الكبيرة المجاورة لبلاد «الهوسا» وهي :

دولة «البرنو» الإسلامية من الشرق ، ودولة «مالي» ثم دولة «صنغي» الإسلامية من الغرب .

وقد اشتهر الهوسويون بالمهارة في الزراعة والصناعة والتجارة ، وقد استغلوا موقع بلادهم المتوسط بين «السودان الغربي» و«السودان الفربي» و«السودان الشرقي» في الاشتغال بالتجارة ، ولذلك مهروا في هذه الحرفة ، وكانوا من أكثر التجار مغامرة ، وكانت قوافلهم تخترق الصحراء وكانت قوافلهم تخترق الصحراء الكبري ثلاثة أشهر من كل عام ؛ لتسزود «طرابلس» ، و«تونس» لتبرق من بلدان شمال إفريقيا وغيرهما من بلدان شمال إفريقيا وعاج ورقيق .

كما اخترقت قبوافلهم مناطق الغابات في الجنوب ؛ حيث وصل نشاطهم التجاري إلى «نوب» ، واتجهوا شرقًا إلى «برنو» ؛ حيث

وقد أصبحت طرق التجارة الخارجية ، وخاصة التى تخرج من بلاد «الهوسا» ، متجهة شمالا إلى «أهيسر» . وتتصل عندها بالطرق الرئيسية المتجهة إلى «غات» و «غيدامس» و «فيزّان» و «تكدا» و «برنو» مفتوحة ومستعملة بطريقة كافية ومنظمة ، وأصبحت مألوفة جدا للمسافرين والتجار ؛ مما شجّع الباحثين على زيارة بلاد «الهوسا» بكل سهولة وارتياح ، كما شجّع التجار المغامرين على

فتحوا طريقًا للتجارة عام (٨٥٦هـ=

١٤٥٢م) ، وتوغَّــلوا في الجــنوب

حتى حوض «فولتا» الأوسط.

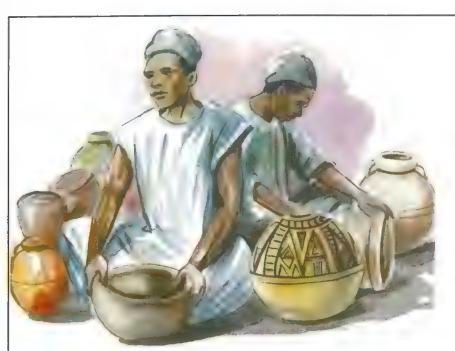
ارتيادها . وقد أدَّى هذا كله إلى انتشار الإسلام ، ونموِّ الحمركة الفكرية ، وازدياد تأثير الشقافة العربية الإسلامية ، وسيطر تجار «الهوسا» على النشاط التجاري في جميع أنحاء «السيودان الأوسط» ، وتضخمت جالياتهم في كل المراكز التجارية المهمة ، وأصبحت لغتهم لغة التخاطب العامة في الأسواق والمعاملات المالية والتجارية ، وازدادت سيطرتهم على التجارة في بلاد «السودان» بعد انهيار سلطنة «صنغى» الإسلامية أمام الغرو «المرَّاكُ شي» سنة (١٠٠٠هـ = ١٥٩١م) ، مما أدَّى إلى تحــول المجرى الرئيسي للحركة التجارية إلى بلاد «الهـوسا» ، وقفزت «كانو» و «كاتسينا» بصفة خاصة إلى

مكان الصدارة والشهرة باعتبارهما مركزين مهمين من مراكز التجارة والحضارة في ذلك الحين ، ويخاصة بعد أن أصبحتا من أهم مراكر الإسلام في تلك المنطقة من بلاد «الهوسا».

وقد انتشر الإسلام في إمارات «الهوسا» السبع في فترة مبكرة إذ دخل الإسلام في إمارة «كانو» في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي، وفي باقي الإمارات في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي، وكان لاعتناق حكام إمارات «الهوسا» الإسلام، بالإضافة إلى ما اتسموا به من العدالة وحب الرعية أثر كبير في انتشار الإسلام بين الناس، فازداد عسكهم به وازداد تفاييهم

وبعد انتشار الإسلام في هذه الإمارات ، كثر وفود العلماء إليها للدعوة ونشر الإسلام وتصحيح العقيدة بين أهلها ، فقاموا بإنشاء عدد كبير من المساجد كمراكز لنشر الدعوة الإسلامية في هذه الإمارات وما حولها من المناطق الأخرى ، وغيحوا في القضاء على الوثنية التي كانت منتشرة بين السكان قبل دخولهم في الإسلام .

وقد وجد هؤلاء العلماء في هذه الإمارات الأمن والطمأنينة ، عما دفعهم إلى إحضار مؤلفاتهم ، وبخاصة في علوم اللغة والأدب والتوحيد ، ورحب بهم حكام هذه الإمارات ، فازدهرت الشقافة واتسعت مجالاتها بجهود هؤلاء

سناعة الخزف في الهوسا

العلماء ، كما ازداد عدد الرجال المتعلمين ؛ حيث كان العلماء يعلّمون الناس الآداب والشقافة الإسلامية باللغة والحروف العربية.

ومن العلماء الذيسن يرجع إليهم

الإسلامية في هذه الإمارات الشيخ العبدالرحمن زيد» الذي مارس نشاطه في الدعوة في إمارة «كانو»، والشيخ «محمد بن عبدالكريم المغيلي» فقيه «توات» الشهير الذي رحل إلى الكانو» والكاتسينا»، ونشر فيهما عقيدة الإسلام الصحيحة ، والشيخ «عبده سلام» الذي أحضر معه كتب «المدوّنة» والجامع الصغير» والشيخ القاضي التاذختي» المعروف باسم «أيد التاذختي» المعروف باسم «أيد أحمد» بمعنى «ابن أحمد» الذي وكي قضاء «كاتسينا» وتُوفِّي نحو وكي قضاء «كاتسينا» وتُوفِّي نحو

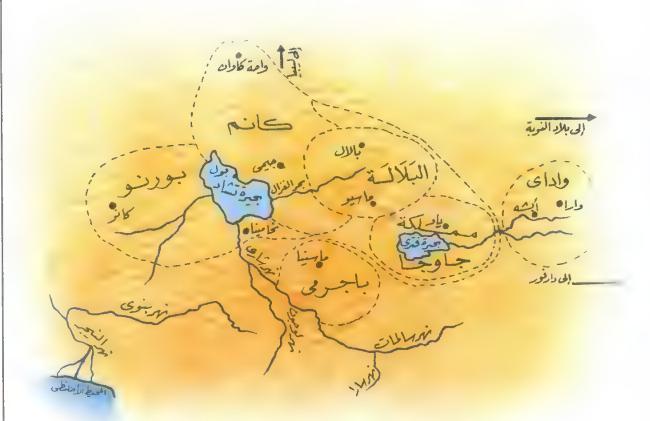
الفضل في نشر الإسلام والثقافة

وقد كان للتجار - أيضًا - دور كبير في نشر الإسلام في هذه الإمارات ، بل كان لهم الدور

سلطنة البلالة الإسلامية في جوهن بحيرة تشاك

قامت هذه السلطنة في حوض بحير «تشاد» (أي : في بلاد السودان الأوسط) ، وبالتحديد في حوض بحيرة «فتري» ، وإلى الشمال منها حتى بحيرة «تشاد» ، وظهرت كـدولة يمكن التحقق من تاريخها منذ عام (٧٦٦هـ = ١٣٦٥م) ، واستمرت حتى بداية القرن العشرين ، عندما سقطت المنطقة كلها في يد الاستعمار الفرنسي.

وعلى الرغم من طول مدة بقاء هذه السليطنة ، فإن المؤرخين لم يذكروها كشيرًا ولم يهتموا بها ؟ لأنها كانت تابعة لسلطنة «الكانم والبرنو، في كشيس من فسترات حياتها.

ويعمود اسم «البلالة» إلى أول زعيم لهم ويدعي «بولال» أو

مراكز إسلامية في هذه البقاع من القارة ، وتألَّقت فيها الثقافة الإسلامية ، وكان لها فضل كبير في نشر الثقافة الإسلامية بين سكانها وغيرهم من البلاد المجاورة، فإمارة «كانو» يرجع إليها الفضل في نشر الإسلام شرقًا حتى حدود "برنو" ، وإمارة «زاريا» يرجع إليها الفضل في نشر الإسلام في أواسط بلاد «الهوسا» ، وجنوبيِّها في حوض «نهر فولتا» ، وكان علماء «تمبكت» - التي تقع على نهر «النيجر» -يرحلون إلى هذه الإمارات ، كذلك رحل إليها علماء من «مصر» ، من أبرزهم الإمام «جسلال المدين السـيوطي» المتـوفي سنة (٩١١هـ = ٥٠٥٠م) والذي نشات بينه وبين أمير «كاتسينا» علاقة طيبة ، وهناك ما يدل على أن الإمام «السيوطي» رحل إلى هذه الإمارة وعاش فيسها زمنًا ، يعلِّم الناس ويفتـيهم ، وعاد إلى «مصر» سنة (٨٧٦هـ = ١٤٧١م) ، واتصلت المراسلات بينه وبين علماء هذه البلاد ، كما اتصلت بينهم وبين علماء «مصر» وبلاد «الحجاز» وغيرهما ، مما يدل على التواصل الإسلامي ، وعلى صلة بلاد «الهوسا» بالعالم الإسلامي سواء في إفريقيا ، أو في غيرها من القارات .

وأصبحت «كانو»، و«كاتسينا»،

و «زاريا» وغيرها من بلاد «الهوسا»

وعلى أية حال فقل كان لجهود الأول في تعريف هذه الإمارات العلماء والتجار القادمين إلى بلاد بالإسلام ، كما أدّى انتشار الإسلام «الهوسا» والمحليين أثرها الكبير في إلى ازدهار التجارة ازدهارًا كبيرًا ، نشر الإسالام في هذه البالاد منذ بسبب كشرة احتكاك هذه الإمارات القرن الثاني عشر الميلادي ، بالمدن المجاورة لها .

«بلالة» ، وهي كلمة تعنى الأحرار النبلاء ، وربما جاء الاسم أيضًا من اسم ميناء كان ولايـزال يقع على الساحل الشرقى لبحيرة «تشاد» ، ويسمى «بول» (Bol) ، ثم أُضيف إليه المقطع التماشكي ، فصار «بولالا» أو «بلالة» كما ينطقه البلاليون أنفسهم في هذه الأيام .

«بلال» أو «جيل» أو «جليل»، ومنه

جاء اسم أول زعماتهم وهو

«عبدالجليل» ، وربما جاء اسم

«بلالة» أو «بولالة» من «بولو» الذي

كان ابنًا لقبائل «البيوما» التي كانت

تسكن منطقة «بيو» (Biyo)، ثم

أضيف إليه المقطع التماشكي

(ilalla) فرجاء اسم "بولالا" أو

أما أصل قيائل «البلالة» فقد جاء نتيجة اختلاط عناصر متعددة سكنت هذه المنطقة ، وهي : البربر والعرب والسودان والزنج ، وقد تصاهرت هذه العناصر فيما بينها ، فأدَّى ذلك إلى امتزاجهم وتغير في صفاتهم .

وقد كان «البلالة» وثنيين حتى القرن الثاني عشر الميلادي ؛ حيث أسلموا عقب إسلام بني عمومتهم الذين يتمثلون في «الأسرة السيفية الماغومية» الحاكمة في سلطنة «كانم» في القرن الحادي عشر الميلادي .

أما من الناحية السياسية فقد ظهر خطر «البلالة» على سلاطين دولة «كانم» منذ وقت مبكر ، رغم صلة القرابة التي تربط بينهما ، ويعود ذلك إلى أن «البلالة» كانوا يحاولون التخلُّص من تبعيتهم لأقربائهم من حكام «كانم» ، وقد ظهـر هذا الخطر منذ عـهـد أول سلاطين «كانم» الإسلامية وهو الماي (السلطان) «أوم بن عبدالجليل» (۱۰۸۱ - ۱۹۷ م) الذي حاربهم وانتصر عليهم ، فأعلنوا الطاعة والخفوع ، وظلوا يتقلبون بين التبعية والتحرر من سلطان «كانم» حتى ظهر زعيمهم الموصوف بالقوة والشجاعة والدهاء وهو «عبدالجليل سيكومامي، الذي حقق لهم الاستقلال التـــام والتوسع في حدود سلطنته في عام (١٣٦٥م) ، بفضل معاونة العرب الموجودين في هذه المنطقة ، واتخذ من مدينة «ماسيو»

التي تقع بين «بحيرة فترى» و«كانم» عاصمة له. ثم حارب مايات كانم وانتصر عليهم، وبذلك وقع إقليم «كانم» بأسره في قبضة «البلالة» ، مما جعلهم يحكمون دولة واسعة تمت من حدود «دارفور» الغربية وبلاد «النوبة» حتى شواطئ «بحيرة تشاد» الشرقية ، واضطرت «الأسرة بين «كانم» و «برنو». وعلى الرغم من ذلك وبمرور السيفية الماغومية» الحاكمة في «كانم» إلى الهرب إلى إقليم «برنو»

> ولكن لم يلبث حكام "برنو" أن استعادوا قوتهم على يد الماى «على

جاجى بن دوغه الملقب بالغازى ؟ نظرًا لغزوه إقليم «كانم» ، ونشب بينه وبين «البلالة» صراع منذ عام (١٤٧٢م) في محاولة لاسترداد «كانم» مرة أخرى ، واستمر الصراع فترة طويلة انتهى بعقد اتفاقية سلام، اتفقا فيها على رسم الحدود

الوقت بدأ الضعف يدب في جسد سلطنة «البلالة» ؛ بسبب الفتن

على سلطنة «البلالة» ، مثل سلطنة تحت راية هذا الاستعمار ، وظلوا «واداى» التي تقع في الشمال كذلك حتى نالت البلاد استقلالها في عام (١٩٦٠م) ودخلت بلاد الشرقى لدولة «البلالة» ، وسلطنة «البلالة» ضمن حدود جمهورية «باجرمي» التي تقع في جنوبيها «تشاد» الحالية منذ ذلك التاريخ .

وعلى الرغم من هذا الضعف،

فقد ظلت هذه السلطنة قائمة حتى

بداية القرن العشرين ؛ حيث

سقطت في قبضة الاستعمار

الفرنسي في عام (١٩٠٠) ، ومع

وقد آدت «سلطنة البلالة» دوراً اقتـصاديا وعلميـا ودينيا مهـما في تاريخ المنطقة ؛ إذ كانت نظراً لموقعها بين «دارفور» و«النوية» في الشرق ، و «كانم» و «بحيرة تشاد» وماوراءها من بلاد «الهوسا»

أما الحياة العلمية فقد تجلت في المدارس والعلماء والفقهاء والأشراف الذين كانوا يُعامَلُون بكلِّ تبجيل واحترام ، كما ظهرت الطرق الصوفية وبخاصة «التيجانية» و «القادرية» ، وكان لهذه الطرق أثر كبير في نشر الإسلام في هذه البلدان.

الشمال - مركزاً مهما من مراكز

التجارة التي تأتي من هذه البلدان مما

انعكس أثره على مسيرتها التاريخية

، ودعم اقتصادها ، وربط بينها

وبين دول تقع خارج منطقة «بحيرة

تشاد، ، واتسعت تجارتها حتى

وصلت إلى «مصر» وغيرها من

البلدان ، كما زادت محصولاتها

الزراعية .

أما اللغات التي كانت منتشرة بين «البلالة» ، فهي عديدة ، فقد كانوا يتكلمون لغية «كوكيا» وهي قبيلة كانت تسكن عملكة «جاوجا» -أحد أقاليم سلطنة البلالة - وكانوا يتكلمون أيضا اللغة العربية التي كانت لغة العلم والتعليم ولغة الحكومة الرسمية والتحارة والمراسلات ، حتى قضى الاستعمار الفرنسي عليها وعلى استخدام الحروف العربية في الكتابة وحَوَّلُها إلى الكتابة بالحروف اللاتينية ، وإن كان كثير من الأهالي - حتى الآن -يحافظون على التحدث والكتابة باللغة العربية، ومعظمهم - أي نحو (٨٥٪) – يدينون بالإسلام .

الطابع الإسلامي والثقافة العربية

في غربي إفريقيا

(السودان الغربي والأوسط)

يهمنا الآن أن نتحدث عن الطابع الإسلامي ومظاهر الحضارة في غربي إفريقيا ، وعن المراكز التي نهضت بهذا العمل وحفظت للإسلام نقاءه وقوته حتى بداية تعرض المنطقة للكشوف الجغرافية الأوربية والاستعمار الأوربي في العصر الحديث.

> ونلاحظ أن الامتزاج الكامل بين التقاليد الإسلامية والتقاليد السودانية الزنجية في بداية هذا الدور قد تم، كما تحت المواءمة بين هذين العنصرين ، وظهرت تقاليد إسلامية الشكل والطابع ، إفريقية

«السعدى» صاحب كتاب «تاريخ السودان» ، و «محمود كعت» صاحب كتاب «الفتاش» وغيرهما ؟ تشعرنا بأننا نتعامل مع مجتمع إفريقي صميم، اكتسب الشوب والصبغة الإسلامية الواضحة.

فالقلقشندي يتحدث عن تقاليد البلاط في سلطنة «مالي» ، فيشير إلى جلوس السلطان على مصطبة كبيرة عليها دكة أو كرسي من خشب الأبنوس ، تحيط بها أسنان الفيلة من كل صوب ، ويتحدث

ولم ينفرد سلاطين «مالي» بهذا اللون الفريد من الحياة ، فقد شاركهم فيه أهل «صنغي» وغيرهم من شعروب «السودان الغربي» والأوسط ، في إمارات «الهوسا» السبع في شمالي «نيجيريا» وفي بلاد «الكانم والبرنو».

الخطيب ، والفقهاء .

وكانت العلاقة بين السلاطين والرعية تقوم على الخضوع الشديد لهؤلاء السلاطين ، يدل على ذلك العادات التي كانت منتشرة في بلاد «السودان الغربي» ، والأوسط .

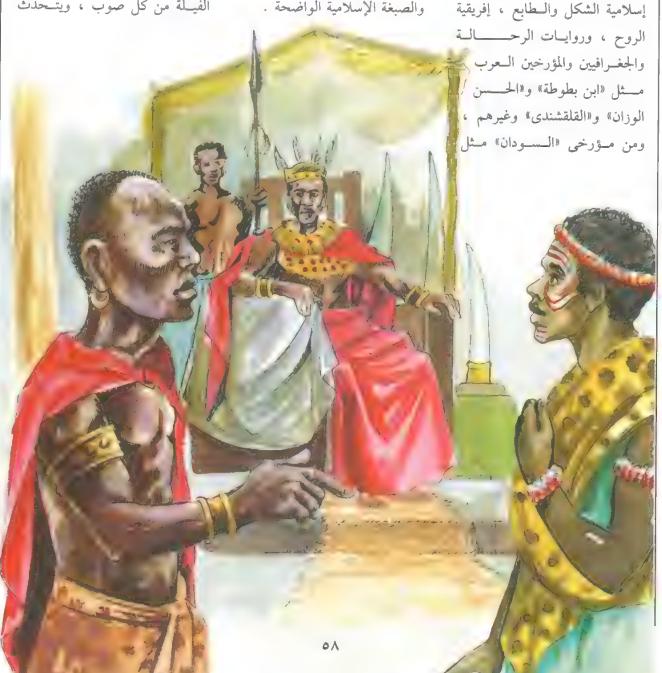
ومع ذلك ثمة مظاهر إسلامية أو عربية خالصة ، تتجلى في التشدد والتمسك بمذهب «مالك» ، وحرص الفقهاء على التقاليد وعروفهم عن مصاحبة السلطان وتولى الوظائف ، مثلما كان الحال في بلاد شمال إفريقيا واالأندلس، وقد تغلغل العلماء في الحياة وتمتمعوا بالزعامة الدينية والشعبية ؛ إذ صاروا لسان حال الشعب والمدافعين عنه أمام ظلم

الحكام وعنتهم ، وهي الصورة نفسها التي نلحظها في المغرب الإسلامي وبـلاد «الأندلس» ؛ مما يدل على وحدة تلك المنطقة من الناحية الدينية والشقافية، كذلك نشعر بتقدير سلاطين السودان لهؤلاء الفقهاء واحترامهم لهم ، حتى إن من يلجأ إلى ديارهم يأمن عقاب السلطان ولايجرؤ أحد على التعرض له بسوء .

وقد سبقت الإشارة إلى مواظبة أهل «السمودان الغمربي» على الصلوات والترامهم بها في الجماعات ، وضربهم أولادهم إذا

ما قصروا في أدائها أو في حفظ القرآن ، وازدحام المساجد بالمصلين حتى إنه إذا لم يبكر المرء بالذهاب إلى المسجد لم يجد موضعًا ، كما سبقت الإشارة إلى كشرة عدد المساجد واعتناء السلاطين بينائها وتعيين الأئمة والخدم لها ، وقد التزم الجميع بمذهب الإمام «مالك». كما نلاحظ أن جميع الأسر

الحاكمة في «السودان الغربي» والأوسط اصطنعت لنفسها نسبا عربيا ؛ فسلاطين «مالي» يدعون الانتساب إلى «عبدالله بن صالح بن الحسن بن على» ، وانتسب سلاطين

«كانم وبرنو» إلى «حميرً»، واتخذ سلاطين «صنغى» مثل هذا النسب العربي ، بل وحرصوا على الحج والحبصول على تقليـد من الخليفـة العباسي بالحكم ، كل ذلك ليكتسبوا صبغة إسلامية كاملة وليفوزوا برضا الرعية، وليفسحوا لأنفسهم مجالا في الحياة الإسلامية

وقد حرص سلاطين «الـسودان الغـــربي، والأوسط وملوكـــهم ورعيتهم على أن يقتبسوا من التقاليد الشائعة في الحياة الإسلامية المعاصرة لهم ، فهم في لباسهم يتـشبـهون بأهل «المغـرب» ، وتأثر كل من «منسا موسى» و«أسكيا محمد الأول، اللذين زارا «مصر» بأساليب الحياة في «مصر المملوكية»، فسلطان «مالي» مثلا يتخذ حاشية من ثلاثين مملوكًا من الترك ، اشتراهم من «مصر» ، وطريقة جلوسهم وخروجهم إلى المسجد يـوم العيد لاتختلف كـثيرًا عما كان مألوفًا عند سلاطين المماليك وغيرهم من ملوك الإسلام.

كما حرصوا على أن تكون وثائقهم ومكاتباتهم الرسمية باللغة العربية ، حتى التنظيمات الإدارية والحربية تأثروا فيلها بما شاهدوه في «مصر» ، فملوك «صنغى» يقسمون الإمبـراطورية إلى ولايات أو أقاليم وكل ولاية إلى مدن ثم إلى قرى ، ثم ينظمون الجيش إلى فرق للمشاة والخيالة والأبالة ، بل استخدموا

الأسلحة النارية وخماصة ملوك «الكانم والبرنو» ؛ مما ساعدهم في مشروعاتهم السياسية والحربية إلى حد كبير .

أما عن الشقافة الإسلامية فإنه

يمكننا القول: إن هذه الثقافة كانت عربية خالصة ، لم تدخلها تأثيرات أخرى ؛ لعدم وجود تقالـيد ثقافية زنجية في ذلك الوقت ، وكانت هذه الثقافة الإسلامية ذات صبغة مغربية أندلسية ؛ حيث إن الإسلام دخل إلى تلك البـــلاد مـن «المغرب»، وبالتالي انتـقلت ثقافة «المغرب» إلى «أودغشت» و«تمبكت وجاو» وبقية مدن «السودان الغـربي، والأوسط ، حتى طريقــة

و«ســـحنون» و«مـــوطأ مــالك» و «المدونة» وغيرها ، وكلها كانت تدرس في مدارس غربي إفريقيا في «جنسي» و«تمبكت» و«كـــانـو» و«كاتسينا» و«برنو» . حتى التأثيرات الأندلسية دخلت إلى مدارس «المغرب» وغربي إفريقيا وخاصة بعد سقوط دولة الإسلام في «الأندلس» ، فقد رحل علماؤها إلى غربي إفريقيا وأقام كثير منهم في «تمبكت» ، وشواهد بعض

الكتابة نفسها تأثرت بالطابع

المغربي، فالقلم المستخدم هو القلم

المغربي ، والمناهج والكتب المتداولة

هي المناهج والكتب المالكية المغربية

نفسها مثل كتب "عياض"

अ दिन्ति رلقوف

القبور التي كشف عنها في منطقة «النيجر» ظهر أنها صنعت في مدينة «ألمرية» بالأندلس عام (٤٩٤هـ = ١١٠٠م) ، وتحسمل نقوشًا عربية أندلسية ، كما تأثرت قصور ملوك «السودان الغربي» والأوسط بالعمارة المغربية الأندلسية .

وقد تأثرت مدارس «السودان الغـــربي، والأوسط بالمدارس الإسلامية الأخرى ، خاصة مدارس «مصر» المملوكية ، ورحل أهل «السودان» إلى «مصر» وتعلموا فيها ، ورحل بعضهم إلى «الشام» و«الحسجاز» ، ووصلت مؤلفات المصريين إلى هذه البلاد ، وقد عرفنا كيف ابتاع «منسا موسى»

الكتب وحملها معه إلى بلاده ، كما أن مؤلفات «السيوطي» وغيره من علماء «مصر» شاعت في هذه البسلاد ، وكسان تأثر الطلاب السودانيين عدارس «مصر» لايقل عن تـأثرهم بمـدارس «المغـــرب العربي» .

وليس معنى ذلك أن الشقافة الإسلامية في غربي إفريقيا كانت تقل عن نظيرتها في بلاد «المغـرب»، من حـيث الغـزارة والعمق ، فعلماء «السودان» وفقهاؤه لم يختلفوا عن نظائرهم في «المغرب العربي» ، فيقد روى «السعدى» أن فقيهًا اسمه "عبدالرحمن التميمي" جاء من الحجاز بصحبة السلطان "منسا

موسى الحين عاد من الحج فأقام بتمبكت زمنًا ، ولما رأى فقهاءها يتفوقون عليه غادرها إلى «فاس» حتى يتزود من العلم ثم يعود إليهم. وهناك من اشتهر مين مؤرخي

السودان الغربى والأوسط وكتابه أمثال «أحمد بابا التمبكتي» ، الذي وُلد بوهران عام (٩٦٣ - ١٠٣٧ = ١٥٥٦ - ١٦٢٧م) فهو من أصل صنهاجي ، ثم رحل إلى «تمبكت» وفيها ظهرت مواهبه وارتفعت مكانته العلمية وكان رجلا واسع الثقافة، ألَّف في كل العلوم المألوفة في عصره ، وذيَّل كتاب الديباج المذهب لابن فـرحون وسمـاه «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ، وأرَّخ فیسه حتی سنة (۱۰۰۲ هـ =

١٥٩٧م) وهو يعطينا صورة طريفة لتاريخ الحركة الفكرية في «السودان الغربي» كله .

وهناك المؤرخ «السعدى» وهو من رجال القرن السابع عشر الميلادى ، وقد أقام بتمبكت و«جنى» ورحل إلى «المغرب» ، وهو صاحب الكتاب المشهور المسمى «تاريخ السودان» ، والذى يعطينا معلومات وافية عن تاريخ الاجتماعية والثقافية، كذلك كان شأن «محمود كعت التمبكتى» السودان» ، فقد كان فقيهًا من فقهاء السودان» ، فقد كان فقيهًا من فقهاء «تمبكت» صححب «أسكيا محمد

وهناك أيضًا الإمام المؤرخ «أحمد بن فرتو» ، الذي عاش في سلطنة «برنو» وكان يعاصر الماى «إدريس ألوما» (٩٧٨ – ١٠١٠هـ= ١٥٧٠ – ١٠٠٣م) ، وهذا الإمام سليل أسرة دينية كان لها أثرها الكبير في نشر الإسلام في «برنو»، وجده البعيد هو الإمام «محمد بن ماني» الذي أسلم على يديه سلاطين «كانم وبرنو» الأوائل في القرن الحادي عشر الميلادي .

الكبير» ، وألف كتابه بالأسلوب

المغربي المألوف نفسه.

وقد كتب «أحمد بن فرتو» تاريخًا لبلاده يعتبر المرجع الرئيسى، وخاصة تاريخ الفترة التي عاصرها زمن «إدريس ألوما» ، ومـؤلفاته مدونة باللغة العربية ونشرت في عام (١٣٤٩هـ = ١٩٣٠م) على يد أمير «كانو» في «نيجيريا» .

ورغم أن هؤلاء الكتّاب وغيرهم كتبوا باللغة العربية فإننا لا ندرى بالضبط مدى انتشار اللغة العربية بين عامة الناس في تلك الفترة ، ويبدو أنهم كانوا يستخدمون لغتهم الأصلية في حياتهم الخاصة ، ويقبتصر

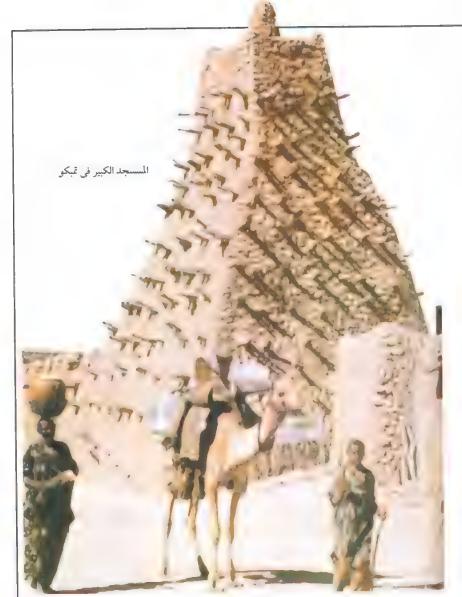
استعمال العربية عندهم على المكاتبات والعقود التجارية ، ومما يدلُّ على ذلك أن «ابسن بطوطة» حضر صلاة الجمعة في أحد مساجد «مالي» ؛ فرأى رجلا يقف ويبين للناس بلسانهم كلام الخطيب، أى أنه كان يترجم كلام الخطيب إلى اللغة المحلية ، ويشير هو وغيره إلى وجود وظيفة الترجمان في بلاط السلطان ، ويتضح ذلك أيضًا من

السلطان ، ويتضع ذلك أيضًا من اختلاط «ابن بطوطة» و«الحسن الوزان» ببعض أهالى «السودان» ، وكانا لايعرفان لغة هؤلاء الناس إلا عن طريق ترجمان .

هذا عن انتشار الثقافة العربية الإسلامية في غربي إفريقيا ، أما المراكز التي استقرّت فيها هذه الثقافة وانطلقت منها إلى نواحي «السودان» المختلفة فعديدة ؛ من أهمها : مدينة «تمبكت»، و «جني»، و «أودغشت»، و «كانو»، و «جاو».

۱ - مدينة تمبكت:

تعتبر مدينة «تمبكت» أهم مركز تجارى وثقافى فى غربى إفريقيا ، وقد أنشئت فى أواخر القرن الخامس الهجرى سنة (٤٩٠ه = الخامس الهجرى سنة (١٩٥ه = ابن تاشئفين» على نهر «النيجر» الأعلى ، وبلغت مكانة لا تقل عن مكانة «القيروان» أو «فاس» أو «القاهرة» أو «قرطبة» فى مجال الثقافة العربية الإسلامية ، التقى

فيها العلماء والفقهاء من جميع الأجناس والألوان من بلاد «المغرب» و«الأندلس» و«مصر» و«الحجاز» وبلاد «السودان».

وكانت "تمبكت" مركزاً مهما من مراكز الشقافة العربية في إفريقيا، تخرَّج في جامعتها - التي يمثلها "جامع سنكرى" الشهير - علماء ومؤرخون كان لهم فضلٌ كبيرٌ في نشر الإسلام والشقافة العربية، وكان الطلاب يَفِدون إلى هذه المدينة بعد حفظ أجزاء من القرآن

وكان علماء «تمبكت» يُقبِلون في شغف على إنشاء مكتباتهم الخاصة وبعضهم زادت مكتبته على ألفي كتاب ، كما اقتنى بعض السلاطين مثل هذه المكتبات ، واتصل علماء «تمبكت» بإخوانهم في الأمصار الإسلامية الأخرى ، في «القاهرة»

و «فاس» و «القيروان»؛ مما أعطى

في مدارسهم المحلية ، ثم يُكملون

تعليمهم معتمدين على الأوقاف

التي كانت محبوسة عليهم وعلى

«جامع سنکری» .

الحركة الفكرية في «تمبكت» صفة

وخـــلاصة القــول أن هذه المدينة كانت مدينة إسلامية منذ نشأتها ، فهى كما قال «السعدى» : ما دنَّستها عبادةُ الأوثان ، ولا سُجدَ على أديمها لغير الرحمن ، مأوى العلماء والعابدين ، ومألف الأولياء والزاهدين ، ولذلك ارتبط تاريخ الثقافة العربية الإسلامية في غربي إفريقيا بتاريخ هذه المدينة نفسها .

٢ - مدينة جنِّي :

أُسِّسَت هذه المدينة على «نهر النيجر» الأعلى في منتصف القرن الثاني من الهجرة (حوالي سنة . ٨٠م) وأسلم أميسرُها «كنبرو» في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي في عهد المرابطين ، وحذت حذوه الرعيـة ، وبني أميـرها مسـجدها العتيق على نظام المسجد الحرام في «مكة المكرمة» ، وكمان الإسلام والثقافة الإسلامية قد تدفيقا إلى هذه المدينة المهمة التي تلى «تمبكت»

الإسلام ، بدليل أنه أسلم على يد علمائها وفقهائها الذين جمعهم ، وبلغ عسددهم حسسب رواية «السعدى» ما ينيف عن أربعة آلاف، وإن كان هذا العدد مبالغًا فيه إلا أنه ليس غريبًا ؟ بسبب علاقات مدينة «جني» التجارية مع بلاد «المغرب» وحـوض «السنغال»، وقد نهضت الثقافة الإسلامية بمدينة «جنِّی» نهضة کبـری ، يستفاد ذلك

مما رواه «السعدى» عـمَّن أقام بهــا

مدينة قــديمة لم يَعُدُ لهــا وجود الآن ، وتعد من المراكز الشقافية الإسلامية المهــمة التي كان لها دور كبيـر في نشر الإسلام وثقافـته في غربى إفريقيا . كانت «أودغـشت» أول الأمـر محطة تجارية لقبيلة «صنهاجة» ، على الحدود الشمالية لملكة «غانة» الوثنيـة ، ولما فـتح الصنهـاجيـون

جزءًا كبيرًا من «غانة» في نهاية

ووفد إليها من العلماء والقضاة

٣ - أودغشت :

ورجال الدين .

القرن الرابع المهجري العاشر الميلادي أصبحت «أودغشت» حاضرة لتلك القبيلة القوية ، ثم استولت عليها مملكة «غانة» الوثنية، ولكن الصنهاجيين الذين اعتمد عليهم المرابطون أو الملتَّمون استطاعوا استعادتها عام (٤٤٧هـ= ١٠٥٥م) ، ومنها انطلقت موجات من دع___اة المرابطين إلى بلاد «السودان» ، وتأكَّد دورها في نشر الإسلام وازدهر بعد سقوط دولة «غانة» الوثنية نفسها عام (٢٦٩هـ= . (1. 77

وقد وصفها «البكري» المتوفي عام (۲۸۷هـ = ۱۰۹۶م) بأنها

مدينة زاهرة ، يتألف سكانها من العرب والبربر والسودانيين .

وكان يوجد بمساجدها معلمون لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية وسائر العلوم الإسلامية ، كما كثُرت بها المدارس لتعليم الأطفال، واشتُهرَت بمبانيها الجميلة وأسواقها العامرة ، وكان يوجد بها بعض الصناعات المعدنية التي بلغت درجة كبيرة من الرقى والإتقان ، كما كانت تتجر في الأقمشة الحريرية الموشَّاه بالذهب ، مما جعلها مركزًا تجاريا وصناعيا وثقافيا كبيرًا ؛ يربض على طرف الصحراء من

٤ - كانو :

ناحية الجنوب .

تعــتبــر هذه المدينة مــن مراكــز الثقافة الإسلامية بغربي القارة ، ومن أهم مدن شعب «الهوسا» شمالي "نيجيريا" الحالية ، ويمكن أن يقال إنه كانت هناك سبع إمارات تابعة للهوسا ، هي إمارات: «كانو» و«رانو» و«زاریا» و«دورا» و «جوبیر» و"كتـسينا" و"زمـفارا" ، وتقع هذه الإمارات في شمالي «نيجيريا» الحالية ، شرقى ثنية نهر «النيجر» أو بينها وبين بلاد «برنو» .

ويذكـر «الحــسن الوزان» أن «أسكيا الحاج محمد» ملك «جاو» (صنغى) قتل ملك «الهـوسا» وضم البلاد إلى مملكته في عام (٩١٨هـ= ١٥١٢م) ، ورغم ذلك فقد كان لبعض إمارات الهوسا فضل ثقافي كبير ، فـإمارة «كانو» يرجع الفضل إليها في نشر الإسلام شرقًا حتى «بورنـو»، وإمــارة «زاريا» يـرجع الفضل إليها في نشر الإسلام في أواسط «نيـجـيريا» ، وقـد ظهـرت «كانو» و «كاتسينا» كمراكز للشقافة الإسلامية منذ القرن الخامس عــشر الميلادي . وقد تضاعفت الشهرة العلمية

لمدينة «كسانو» و«كماتسينما» بعمد الأحداث التي أصابت مدينة «تمبكت» منذ القرن السادس عشر الميـلادي ، وخـاصـة بعـد الغـزو المرَّاكُـشي لهـا ولملـكة «صنغي» ، وما نتج عن ذلك من هجرة العلماء والطلاب والفقهاء إلى اكانوا وغيرها من مدن «السودان الغربي» العديدة ، ولاتزال تلك المدينة إلى اليوم من أهم مراكز الثقافة الإسلامية في غربي إفريقيا ، وبها مدرسة للعلوم العربية ومدرسة للقضاء الشرعي والفقه الإسلامي.

ثَانُياً : الإسلام والعروبة في سوداق وادي النيل

لم تكن بلاد «السودان الشرقي» (النيلي) أو «سودان وادى النيل» مجهولة للعرب قبل الإسلام ، فقد مخرت سفنهم عباب البحر الأحمر حتى وصلوا إلى الشاطئ الإفريقي ومنه إلى «السودان» و«الحبشة» ، فضلا عن الطريق البرى عبر «سيناء» إلى «مصر» ، ومنها جنوبًا إلى «السودان» ، والطريق البحرى عبر «باب المندب» إلى «الحبشة» ومنها إلى «السودان» ؟

> كل ذلك بهدف التجارة بين هذه البلدان وبين عرب «اليمن» و «الحجاز» ، وبظهور الإسلام وانتشاره في «مصر» أصبح وادي النيل معبرا جديدا للعرب والإسلام إلى بلاد «السودان النيلي» سلكته الجيوش والقبائل العربية، إما بقصد الغزو والفتح وإما بقصد التسرب السلمى بغرض الإقامة ونشر الإسلام بين أهالي هذه البلاد .

وكانت هناك عملكتان مسيحيتان في «السودان النيلي» ، هما مملكة «مقرة» أو «دنقلة» أو «النوبة» في شمالي هذا السودان ، ومملكة «علوة» في وسطه . وكانت هذه المالك تقف في وجه انتشار الإسلام ، وأمام جهود المسلمين للدخول إلى «السودان النيلي» من ناحية «مصر» ، ولهذا كان انتشار الإسلام يتوقف على إضعاف هذه الدول أو القضاء عليها .

وبدأ اللقاء الأول بين هذه الدول المسيحية وبين المسلمين منذ وقت مبكر ، فقد أرسل «عمرو بن العاص، - رضى الله عنه - والى «مصر» بعض جنده إلى «بلاد النوية عام (٢١هـ = ٢٤٢م) ،

لكنه لم يتمكّن من فتحها ، ثم غـزاهم «عبـدالله بن سعـد بن أبي السسرح» والي مصر عام (٣١هـ = ١٥١م) ، ووصل في زحفه حتى «دنقلة» عاصمة مملكة «مقرة» المسيحية ، وعقد معهم صلحًا عُـرفَ باسم «البـقط» ، وتدل نصوص هذا الصلح على أنه يهدف إلى التسامح الديني وحسن الجوار، ولايعكس تبعية «دنقلة» لمصر الإسلامية ، أي لم يكن في حقيقته

أكثر من ستمائة سنة .

اشتراط «عبدالله بن سعد اعلى النوبيين أن يحافظوا على المسجد الذي بناه المسلمون في «دنقلة» ،

إلا تأمينًا للنواحى الاقتصادية والتجارية والدينية ، وتشجيعًا للتبادل التجاري ، وإقراراً للسلام على الحدود المستركة ؛ ولذلك ظلت هذه المعاهدة سارية المفعول

ويلفت النظر في هذه المعاهدة ويحموا المسلمين من التجار،

وغيرهم ممن يطرقون بلادهم ، وهذا يؤكد حرص «عبدالله بن سعد» على أن يظل الطريق مفتوحًا خلال مملكة "مقرة" إلى الجنوب؛ حيث توجد عملكة «علوة» التي يمكن نشر الإسلام بها عبر التجار والمسافرين من المسلمين .

وأثناء انصراف «عبدالله بن سعد» من «النوبة» تعرض له «البجة» أو «البجاة» ، ويبدو أنه لم يصطدم بهم لهوان شأنهم في نظره ، الأنه لم يكن لهم ملك يمكن الرجوع إليه ، وكانت أوطان هذا الشعب تمتـد في الصحراء الشرقية بين «النيل» و«البحر الأحمر) من حدود جنوب «مصر»

في الشمال إلى حدود «الحبشة» في الجنوب ، وقد أغاروا على صعيد «مصر» سنة (۱۰۷هـ = ۲۲۵م) فصالحهم «عبيد الله بن الحبحاب» والى «مصر» ، وكتب لهم عقدًا

وعندما أغاروا على «أسوان» بعد ذلك جرَّد لهم الخليفة «المأمون» عام (۲۱۱ه = ۸۳۱م) جیشا بقيادة «عبدالله بن الجهم» ، وانتهى الأمر بعقد صلح جديد بينه وبين ملكهم "كنون بن عبدالعزيز"، ومن أهم شــروطه أن تـكون بلاد «البجة» من حدود «أسوان» إلى ما بين «دهلك» و«مصوع» ملكًا

السودان الجامع الكبير الذي أتشأه

الرى المصرى لتحفيظ القرآن

مسجد الأبيض - السودان

للخليفة ، وأن يكون «البجة» وملكهم أتباعًا له، مع بقاء هذا الملك في منصبه ويتعهدون بعدم منع أى مسلم من دخول بالادهم بقصد التجارة أو الإقامة أو الحج، وأن يؤدى ملك «البجة» ما عليه من

وهكذا فتحت معاهدة البقط الباب أمام الهجرات العربية لاجتياز مملكة «مقرة» دون الإقامة بها ، في طريقها إلى وسط «السودان النيلي» أو ما عرف باسم «مملكة علوة» بينما

سلطنة الفونج الإسلامية في سنار $[\cdot 19 - 7771a = 0 \cdot 01 - \cdot 111a]$

اختلف الباحثون في أصل «الفونج» ، فقيل إنهم من سلالة عربية أموية هربت من وجه العباسيين ، وأنهم جاءوا إلى «الحبشة» أولا ومنها إلى «السودان الشرقي» (النيلي) ؛ حيث تصاهروا مع ملوك «السودان» ، وظهرت نواة إمارة «الفونج» عقب القضاء على عملكة «دنقلة» المسيحية ، وتسرُّب العرب على نطاق واسع إلى عملكة «علوة» المسيحية ، واتسع نطاق هذه

> الإمارة غـربًا ، ووصل إلى أطراف منطقة الجـزيرة من الشرق ، ثم تمَّ وقد كان لهذا التحالف نتائج

مهمة في تاريخ «سودان وادي النيل» :

أولها: قضاء الحليفين على مملكة «علوة» المسيحية عام (۱۱۹هـ= ۵۰۵۱م) .

البلاد وامتد ملكهم من مصب «دندر» إلى حدود بلاد «دنقلة» .

الأبيض» .

التحالف بين هذه الإمارة النامية في عهد أميرها «عمارة دونقس» (٩١١ - 13Pa_= 0.01 - 3701g) وبين عرب «القواسمة» الذين ينتمون إلى مجموعة «الكواهلة» في عهد زعيمهم وشيخهم اعبدالله

وثانيها: قيام عملكة «العبد لاب، التي اتَّخذت مدينة ﴿قرِّي، حاضرة لها ، ثم انتقلت منها إلى «حلفاية» ، وشاركت «الفونج» في السيطرة على القسم الشمالي من

وثالثها: قيام عملكة «الفونج» الإسلامية التي كان «عمارة دونقس» أول سلطان لها وامتدت من «النيل الأزرق» إلى «النيل

مجدها في عهد السلطان «بادي و «عرب القواسمة» ، كما كان الشـــانـى أبو دقـن» (١٠٥٢ – لاستبداد الوزراء والقواد أثره في ٨٨٠١هـ = ٢٤٢١ - ٧٧٢١م) ؛ القهاء على هذه الدولة ، فقد إذ امتدت رقعتها من «الشلال استطاع «محمد بن أبى لكيلك الثالث» إلى «النيل الأزرق» ، ومن كــتمــور، المتــوفي سنة (١١٩٠هـ = «البحر الأحمر» إلى «كردفان» ، ١٧٧٦م) أن يعـزل السلطان «بادي واستمر توسم هذه الدولة طيلة الرابع» ويولِّي غــــيـــره، وبدأت القرن الثامن عشر الميلادي في عهد الانقسامات الداخلية والحروب الملك «بادى الرابع» . الأهلية ؛ فأدَّت إلى انحلال الأسرة

المالكة ، حتى جاء الفتح المصرى في

النصف الأول من القرن التاسع عشر

الميلادي في عهد «محمد على باشا».

غير أنه قبيل نهاية ذلك القرن ظهرت عبوامل البضعف في هذه السلطنة ، عندما تصديَّعت عُرك

بالنوبة و«البجة» .

للهجرات العربية بالاستقرار

والإقامة فيما بين حدود «مصر»

الجنوبية وحـتى «مصـوع» ، وبهذا

أصبح الباب مفتوحًا للإسلام

والثقافة العربية للتوغّل في وسط

«السودان النيــلى» وحــتى حــدود

وقد أثَّرت أحداث العالم

الإسلامي ؛ وخاصة الصراع بين

الأمويين والعباسيين ، وظهور

العناصر الأخسري من الفسرس

وغيرهم على المسرح السياسي

واستبدادهم بالسلطة والنفوذ ، في

هجرة الكثير من القبائل العربية إلى

الجنوب ، وقد انتهزت تلك القبائل

فرصة الحملة التي أعدُّها «أحمد بن

طولون، والى «مصمر» إلى أرض

«النوبة» و«البجة» فاشترك فيها كثير

من العرب وخاصة من «ربيعة»

و «جهينة» ؛ حيث استقروا في هذه

المناطق ونشروا الإسلام واختلطوا

«الحبشة» الشمالية .

وقد حرص رؤساء العرب على التزوَّج من بنات «البــجــة» و «النوبة»؛ مما أدَّى إلى انتقال الرئاسة إليهم وفقًا لنظام الوراثة عن طريق الأم ، وقد استطاعوا إقامة أول إمارة إسلامية عربية كان مقرها في «أسوان» في عهد الفاطميين ، وخلع الخليفة «الحاكم بأمر الله الفاطمي» على أمير «ربيعة» لقب «كنز الدولة» فعرف «بنو ربيعـــة» في «أسوان» و «النوبة» ببنسي كنز ، واستطاع هؤلاء أن يصهروا إلى البيت المالك النوبي في «دنقلة» ، وتبعًا لذلك انتقل الحكم هناك إلى «بنى كنز » وأعلنوا استقلالهم عن الدولة المملوكية في «مصر» سنة (٧٢٣هـ = ١٣٢٣م). وبذلك ظهرت أول إمارة إسلامية في بلاد "السودان

«الحبشة» و«دارفور» ، واستــقر كثير

منهم في أرض «مملكة علوة»

المسيحية وأسسوا مدينة «أربجي»

على الشاطئ الغربي من النيل

الأزرق عـام (١٤٧٩هـ = ١٤٧٤م)

ومع توالى الهجرات العربية إلى

مملكة «علوة» وازدياد نـفــوذها ،

عمل ملوك «علوة» على استمالتهم

بالمصاهرة ، فانتقل الحكم إلى

«جهينة» عن هذا الطريق ، كما

حدث في مملكة «النوبة» من قبل،

وخاصة بعد أن تحالف هؤلاء العرب

مع «الفونج» القادمين من الجنوب ،

وقضوا على مملكة «علوة» نهائيا في

مستهل القرن السادس عشر الميلادي

وبذلك انتهت ممالك «النوبة» أو

مالك «السودان الشرقي» (النيلي)

المسيحية، وبدأ عهد جديد في

تاريخ تلك البلاد ظهرت فيه عدة

ممالك أو سلطنات إسلامية من

الشرقي»، وتدفقت موجات من العرب ولاسيما من عرب «جُهَينة»

التحالف بين سلاطين «الفونج» وقد بلغت هذه السلطنة أوج

وقد اتخذت سلطنة «الفونج» مظهرًا إسلاميا منذ البداية ، فقد استهلت حياتها بالإسهام في حركة الجهاد الإسلامي ، وساعدت العرب في القضاء على مملكة «علوة» المسيحية ، وبذلك تدفَّق الإسلام في وسط «السودان» ، ومنه إلى الجنوب والغرب .

كما أسهموا في محاربة الوثنيين داخل «السودان» نفسه ، فقد حاربوا أهل جبال «النوبا» بسبب غاراتهم على «كردفان» ، واستمروا في حربهم زمنًا طويلا حتى انتشر الإسلام في كثير من مناطق هذه الجبال في غربي «السودان» .

كما حارب «الفونج» «الشلك» (أو الشلوك) للغرض نفسه ، بل شاركوا في حركة الجهاد الإسلامي ضد الأحباش في القرن الثامن عشر الميلادي فقد قضوا على بعثة فرنسية كانت قد قدمت إلى «الحبشة»، بهدف مساندتها في حربها ضد المسلمين عـــام (١١١٧هـ= ١٧٠٥)، كـما اشــتـبكوا مع الأحباش في عهد الملك «بادي الرابع أبو شلوخ» سنة (١١٥٧هـ = ١٧٤٤م) ، وكانت جيوش «الفونج» بقيادة شيخ «قرى» التي كان يتولى إمارتها الشيخ «محمد أبو اللكيلك» كبير الهمج (الهمق) ، الذي قضى على دولة «الفونج» فيما بعد، وقد

انتصر هؤلاء القواد على جيش «الحبشة»، وكان لانتصارهم هذا دوى هائل في العالم الإسلامي المعاصر في «مصر» و «الشام» و «الحجاز» و «تونس» و «استانبول» و «الهند» . ولم يسهم «الفونج» في نشر الإسلام عن طريق الجهاد فحسب، إنما استعانوا بالوسائل السِّلمية التي كانت الأصل في غالب الأحوال وكان لرواد الدعوة الذين وفــدوا من «الحــجـاز» و «المغرب» و «مصر» و «العراق» إلى جانب الدعاة الوطنيين فـضل كبير في هذا السبيل فالحج والتجارة بين

«الحجاز» و«السودان» كانا من أكبر ماهيًّأ للسودان نشر الدعوة . وكان حجاج «السودان» يشجعون علماء «الحجاز» على الرحلة إلى بلاد «الفونج» ، كسما أن كشيراً من السـودانيين كانوا يتلقـون العلم في «مكة» و«المدينة» . أما «المغـرب» فكان منبعًا آخر للثقافة الإسلامية أما «مصر» فكانت علاقة «السودان» تغلغلت في مملكة «الفونج» . بها في ذلك الحين أقل من تلك التي كانت بينه وبين «الحـجـاز» وتظهر هذه الروح الإسلامية في

معاملتهم الحسنة لرجال العلم ، وفى احترامهم وإحاطتهم بالرعاية والتكريم ، فرحل إليهم كشير من علماء المناطق النائية ، وعاشوا في جوارهم ، مما كان له أثر كبير على مسيرة الإسلام في هذه السلطنة .

وقد رحل أحدهم وهو الفقيه «محمد الجعلى» إلى منطقة جبال «النوبا» التي تقع جنوب «كردفان» مع مجموعة من الفقهاء ؛ للدعوة إلى الإسلام في أوائل القرن السادس عـشر الميـلادي واستطاع أن يتـزوج أميرة من البيت الحاكم هناك، فانتقل الحكم إلى ابنه المسمَّى "قيلى أبو جريدة» . وقد أسَّس هذا الابن أول أسرة إسلامية حاكمة في جبال «النوبا» ، سنة (٩٢٦هـ = ١٥٢٠م) عرفت باسم مملكة «تقلى» ، وكان هو أول سلاطينها .

كذلك كان لسلطنة الفونج وعاصمتها اتصال بدارفور التي كانت تستعين بفقهاء «سنار» في نشر الدعوة، وكان للفونج اتصال أيضًا بالباشا التركي في موانئ «البحر الأحمر» في «سواكن» و«مصوع»؛ حيث كان له وكلاء في «سنار» و«أربجي» ، وكذلك اتصلوا باليمن وغيره من الأمصار الإسلامية ؛ مما يدل على عمق الروح الإسلامية التي

دخل هذه البلاد عنصر مغربي من «تونس» يتمثل في «شعب التنجور» أو «عرب التنجـور» ، وهم عنصر من البربر و العرب ، وقد خالط هؤلاء شعب «الداجرو» وصاهروهم، ونتج عن ذلك وجود جنس مختلط يُسمّى شعب الفور استطاع أن يصل إلى الحكم .

وفي القرن الثاني عــشر الميلادي

«النيل الأبيض» قبل القرن الثاني عشر الميلادي وأسس فيها مُلكًا .

كان أول السلاطين المولدين من «الداجو» «والـتنجور» هو «أحـمد المعقور، الذي تزوج من ابنة ملك «دارفور» الوثني ، بعد أن أثبت جدارته في الإشراف على شتون بيت الملك ، وقد اتخده الملك مستشاراً ، ولما لم يكن للملك أبناء ذكور ، فقـد زوج ابنتـه لأحمـد المعقور ، وعينه خليفة له ، فتأسست بذلك أول سلطنة إسلامية فى «دارفور» .

ولقد اقترنت إصلاحات السلطان «أحمد» وأولاده من بعده بنشاط ملحوظ في نشر الدعوة الإسلامية ، على أن «دارفور» لم تدخل في الإسلام حقا إلا نتيجة جهود أحد ملوكها وهو «سليمان

سلطنة دارفور الإسلامية

[P3A - YPY/a = 033/ - 0VA/a]

الحامي ، وكانت هذه البلاد مستقرا لشعب يُسمَّى شعب «الداجو» ، وفد عليها من الشرق أو من «جبال النوبا» الواقعة غرب

بلاد «دارفور» عبارة عن هضبة تنتشر فيها المراعي وتتخللها بعض المرتفعات ، ويتألف سكانها من العنصر الزنجي والعنصر

سولون، الذي وصل إلى الحكم نتيجة لإحدى الهجرات العربية التي وفدت على «دارفور» منحدرة من «وادى النيل» في القرن الخامس عشر الميلادي وأصهر هؤلاء العرب أصهـروا إلى ملوك «النوبة» من

وكان «سليمان سولون» وليد هذه المصاهرة ، وتمكن من اعتبالاء عرش «دارفور» (۸٤٩ - ۸۸۱هـ = ١٤٤٥ - ٢٧٤١م) ، وفتح البلاد للهجرات العربية ، فوفدت قبائل «الحبانية» و «الرزيقات» و «المسيرية» و «التعايشة» و «بنو هلبة» و «الزيادية» و «الماهرية» و «المحاميد» و «بنو حسين»

الإسلام وثقافته .

و «المغرب» ومع ذلك تـطلّع ملوك

«الفونج» إلى «الأزهر» وعلمائه

ورحبوا بهم ، وكان بعض

السودانيين يذهبون إلى «الأزهر» ثم

يع ودون إلى بلادهم ناشرين

وغيرهم ، وبفضل هؤلاء العرب المهاجرين إلى «دارفور» ، اصطبيغت السلطنة بالصبيغة الإسلامية الواضحة ، وعمد السلطان «سليمان سولون» إلى تنشيط الحركة الإسلامية ، عن طريق استدعاء الفقهاء من الشرق ليعلِّموا الناس أصول دينهم ، كما شجع التجارة وأسس المساجد والمدارس .

وبدأت الدولة تتسع ، فامتد سلطانها إلى «كردفان» في عهد السلطان «تيسراب» (۱۷٦۸ -١٧٨٧م) ، وبلغت أقصى اتساعها، فكان حدها من الشمال «بئر النترون، في الصحراء الكبري، ومن الجنوب "بحـر الغزال" ، ومن الشرق «نهر النيل» ، ومن الغرب «منطقة واداي» .

واصطبغت هذه السلطنة بالصبغة

جامع طره - بناه السلطان موسى ابن سليمان في جبل مره

وقد وصل نفوذ الدولة أقبصاء في عهد السلطان «عبدالرحمن الرشيد» (١١٩٢ - ١٢١٤هـ = ١٧٧٨ - ١٧٩٩م) ، الـذي نقـل العاصمة إلى مدينة «الفاشر» ، واتصل بالسلطان العثماني واعترف بسيادته ، فمنحه لقب «الرشيد».

وفي عهد خلفاء «عبدالرحمن الرشيد» كان من المكن أن تسمع السلطنة إلى آفاق أوسع لولا التوسع المصري في القرن التاسع عشر الميلادي ، ذلك التوسع الذي قضى على هذه السلطنة عام (١٢٩٢هـ = ١٨٧٥م) في عهد الخديوي «إسماعيل» .

الإسلامية الواضحة ؛ حيث عمل سلاطينها على ربط بلادهم بالعالم الإسلامي المعاصر، وتوثقت به صلاتهم الثقافية والدينية ، فوصل طلاب «دارفسور» إلى «مسصسر» والتحقوا بالأزهر ، حيث أنشئ لهم رواق خاص بهم.

وكان سالاطين «دارفور» رغم ندرة أخبارهم ينهجون نهجًا

إسلاميا، فيلتزمون بأحكام الكتاب والسنة ، ويحرصون على تحرى العدل في أحكامهم ، كما حرصوا على تشجيع العلماء ومنحهم الهدايا ، وعملوا على نشر العلم في بلادهم ، ويذكبر «التونسي» أخبارًا كثيرة عن العلماء والفقهاء الذين وفــدوا على «دارفــور» لما وجدوه فيها من تشجيع وعدالة وكرم واحترام .

ومن مطاهر ارتفاع مكانة العلماء في سلطنة «دارفور» الإسلامية أن مجلس السلطان كان لايتم إلا بحضورهم ، وكانوا يجلسون عن يمينه ، ويجلس الأشراف وعظماء الناس عن يساره، وعند مسوت السلطان واختيار سلطان جديد كان هؤلاء العلماء يدخلون ضمن مجلس الشورى الذي ينعقد لهذا الغرض ، وإذا حدث تنازع كان لايتم حسمه إلا على أيديهم ، وكان السلاطين يكثرون من الإنعام عليهم ويقطعونهم الإقطاعات الواسعة حتى يتفرغوا للعلم والدرس ، ولم يكن هذا التشجيع وقفًا على السلاطين وحدهم ، فقد شارك فيه الأهالي؛ حيث كان سكان الحلة القرية يسارعون لمقابلة العلماء الوافدين ويستضيفونهم ، كما كانوا يستضيفون الطلبة الغرباء في بيوتهم ويعاملونهم كأبنائهم أو ذوى

قرباهم.

ومن المظاهر الإسلامية التي وضـحت في سلطنة «دارفـور» أن سلاطينها كانوا يتلقبون بألقاب إسلامية مشل «أميس المؤمنين» ، و «خادم الشريعة»، و «المهدى» و «المنصور بالله» ، كما كانوا يحرصون على النسب العربي كعادة الحكام في كل ممالك «السودان» ، كما أن أختامهم التي يختمون بها كتبهم ورسائلهم كانت تحمل آية من القرآن ، وكانوا يحرصون على إرسال محمل الحرمين الشريفين كل عام إلى «مكة» و «المدينة» ، فكانت قافلة المحمل ترسل إلى «مصر» محملة بالبضائع ، مثل ريش النعام وسن الفيل والصمغ وغير ذلك من منتجات البلاد ، فتباع ويتكون من ثمنها نقود الصرة التي تحملها القافلة المصاحبة لقوافل الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة ، وهكذا نرى أن الحياة الإسلامية كانت زاهرة في سلطنة «دارفور»

الطابع الإسلامي والثقافة العربية في سودان وادي النيل

يمثل عصر «سلطنة الفونج» في «سنار» أو في «وسط السودان» و سلطنة دارفور» في «غوري السودان» عصر الازدهار الإسلامي في ذلك الوقت. فقد امتزجت التقاليد الإسلامية الوافدة بالتقاليد

المحلية سواء في نظم الحكم أو في الحياة الاجتماعية أو الثقافية ، ونشأ لون جديد من الحضارة إسلامي الصورة سوداني الطابع مثلما حدث في «بلاد السودان الغربي» والأوسط (غرب إفريقيا) .

فالفونج عملوا على إقامة الشريعة الإسلامية لكنهم انتهجوا

فالفونج عملوا على إقامة الشريعة الإسلامية لكنهم انتهجوا في الحكم نهجًا محليا صرفًا ، يتميز باللامركزية الصرفة؛ حيث سمحوا للأمراء المحليين بالاستقلال الذاتي . ولم يكن سلطان سنار يحتفظ بأكثر من تعيين الأمراء أو فرض الإتاوة ، وتظهر التقاليد المحلية في طريقة التتويج أو التعيين

حين يحضر الأمير إلى "سنار" ويحتفل به السلطان على "الككر" (أى كرسى العرش) ويلبسه طاقية لها ذُءابتان عن اليمين والشمال محشوتان بالقطن كأنهما قرنان ، ويمنحه سيفًا ، وهي تقاليد نوبية قديمة ، ثم يذهب الأمير بعد انتهاء مراسم التتويج إلى مكان معين في انتظار دابة تخرج من الأرض يتفاءل بخروجها ، إلى غير ذلك من التقاليد السودانية .

والحياة الإسلامية في «دارفور» خضعت لهذا التطور نفسه ، فقد تمسك السلاطين بالكتاب والسنة

وطبقوا الشريعة الإسلامية تطبيقًا تاما، ولكنهم لم يهملوا التقاليد المحلية التي تمثلت في قانون «دالي»، وهو مجموعة من الأحكام العرفية كان يقوم بتنفيذها حكام الأقاليم والقاضى الأعظم، وهو كبير الخصيان الملقب بأبي شيخ. وهذا القانون ينص على وراثة الملك وعلى إقامة الحدود ودفع

الملك وعلى إقامة الحدود ودفع الغرامات من الأبقار التي يملكونها بكثرة. وكان لهم تقاليد خاصة في جلوس السلطان على كرسسي العرش، ففي يده اليمني صولجان، وفي اليسري،

صولجان، وفي اليسري، سيف مستقيم، وعلى جنبه الأيسر سيف

محدب ، وفي الدخول عليه يخلع الداخل الطاقية والسلاح ويلقى بنفسه على الأرض ويحبو على ركبتيه ويديه كالسلحفاة.

أما في ميدان الشقافة فلم يكن للسودان ثقافة قيديمة ، كما كان في «مصر» وبلاد «الشام» و«العراق» ، ولذلك كانت ثقافة «السودان» عربية إسلامية خالصة، لكنها تأثرت بعاملين :

الأول: ضعف النهضة الإسلامية في هذا العصر عمومًا ، وغرق الأمة في الدراسات الصوفية التي انتشرت طرقها في شتى بلدان العالم الإسلامي ؛ ولقيت في «السودان» جوا ساعدها على النمو والازدهار .

أما الطرق الصوفية التي انتشرت في «السودان» في عصر «الفونج» فهما طريقتان: الأولى هي «القادرية» ، وكان أتباعها أكثر عددًا من أي جماعة أخرى ، وقد دخلت هذه الطريقة «السودان» على يد «تاج الدين البهاري» ، الذي وصل إلى «السودان» عام (٩٥٢هـ = ١٥٤٥م) ، ووفعد عليه بعض الأمراء والمشايخ واتبعسوا هذه الطريقة وظلت ذريتهم تباشرها حتى اليوم .

بين القـــبـائل والأجــناس في بلاد

«السودان» .

والطريقة الثانية هي الطريقة «الشاذلية»، النسوية إلى «أبي الحسن الشاذلي» (٥٩٢ - ٢٥٦هـ=

١١٩٦ - ١٢٥٨م) الذي وكد في «شاذلة» بتونس ، ويقال إن إحدى حفيداته تزوجت من الشريف «حمد أبو دنانة» الذي نزح إلى «السودان» عـام (۲۹۸هـ = ١٤٤٥م) قبل عصر «الفونج» ونشر تلك الطريقة بين الناس. أما العامل الثاني الذي أثر في

الثقافة العربية في «السودان» في

عيصر «الفونج» ، فيهمو موقع

«السودان» واتصاله الطبيعي بأمم إسلاميـة مـجاورة ، ومـانتج عن ذلك من تبادل تجارى وثقافى ؛ إذ اتصل أهل «السودان» بمصر ، ووفد عليها علماؤه وطلابه ، مما يؤكد أن «مصر» هي التي غرست البذور الأولى للشقافة العربية الإسلامية في بلاد «السودان» ، وهناك عامل لايقل شأنًا عما مضى إن لم يفقها جميعًا ، وهو أثر القبائل العربية المهاجرة إلى «السودان النيلي» ، وهي قبائل كثيرة يمكن أن نحصرها في ثلاث مجموعات قبلية كبرى: أولها «مجموعة الجعلين» وهي عدنانية الأصل ومن أكشر المجموعات العربية نفوذًا وعددًا ، وتركزت هذه المجموعة على «النيل» بين بلاد «النوبة» ومسوقع «الخرطوم»

لنشر الإسلام وثقافته في أرجاء «السودان» ، من ذلك ما قام به «الجعليون» خصوصًا «عشيرة المجذوبين، ، التي تنتسب إلى الفقيه «حامد بن محمد المجذوب»، وكان كثير من أبناء هذه المعشيرة يرحلون إلى «القاهرة» أو «مكة» طلبًا للعلم،

وثانيها «مجموعة جهينة» وهي قبائل قـحطانية تلى «مجـموعـة الجعلين» في العدد ، وفدت إلى المصرا بعد الفتح ، ثم مضت في طريقها إلى «السودان النيلي» منذ القرن الرابع عشر الميلادي ، واتخذت شرقى «السودان» مركزاً لها، ومنه انتشرت بعض بطونها غربًا حميتي وصلت إلى بلاد «البرنو» .

وثالثها «مجموعة الكواهلة» التي نزلت في «عطيرة» و«النيل الأزرق» وحول «النيل الأبيض» و«كردفان» . وقد أقامت هذه المجموعات مشيخات عربية كبيرة وممالك متعددة ، مثل علكة «العبدلاب» وعلكة

«تقلى» التي أسسها العرب من الجعليين في منطقة جبال النوبا بكردفان في أواسط القرن السادس عشر الميلادي واتخذت هذه المملكة لنفسها منهجًا في نشر الإسلام والعروبة في هذه المناطق الوعرة ، فكانت تشجع القبائل العربية على الهجرة والاستيطان ، فهاجر إليها كشر من «الجعلين» و«البديرية» و«الجوامعة» .

وكانت هذه القبائل ذاتها أداة

ثم يعبودون إلى «السودان» لمتابعة رسالتهم ، فيبنون المساجد وينشئون الزوايا لتصبح مدارس ومعاهد للتعليم ، يفد إليها الطلاب من مختلف الآفاق .

وقد أنشأت هذه العشيرة مدينة «الدامر» التي أصبحت حاضرة روحية للجعليين ، بل للسودان النيلي كله ، وبانتـشار العــرب في «السودان النيلي» على هذا النحو اكتسبت هذه المنطقة النسب والدم العربيين ، بجانب اللغة العربية وثقافتها ، وبذلك انضم إلى العالم العبربي والإسلامي قطر فسيح الرقعة أسهم في الحياة الإسسلامية مساهمة الأقطار الأخسري ، ومن أقدم المراكز الإسلامية في «السودان النيلي» ، مدينة «دنقلة» التي دخلها الإسلام قرب منتصف القرن الرابع عشر الميلادي وارتفعت مكانتها بعد سقوط «مملكة علوة» المسيحية ، وقيام «سلطنة الفونج» الإسلامية محلها ، وانتشرت فيـها المدارس والمساجــد ، ووفد إليــها كثــير من العلماء والفقهاء من أمثال «غلام الله اليمني»، الذي وفد إليها في النصف الشاني من القسرن الرابع عشر الميلادي وأنشأ فيها مدارس

لتعليم القرآن والفقه والحديث . على أن أعظم هـذه المراكـز في المنطقة الشمالية وأوسعها نفوذا

«الجعليين» وكعبتهم الثقافية ، وقد

زارها الرحالة «بركهارت» وتحدث

عنها طويلا مشيراً إلى مكانتها

العلمية وإلى توقير الناس لفقهائها

وانتشار نفوذهم في جميع أرجاء

«السودان النيلي» ؛ وقد وصف

مسجدها وتحدث عن أهميته وعن

الحركة العلمية المزدهرة ، وعن

المدارس الكبيرة وعن الطلاب

الوافـــدين من «دارفــور» و«سنار»

و «كردفان» ، وعن الكتب الكثيرة

التي اشتريت من «القاهرة»، وعن

معاهد العلم التي تعلم تجويد القرآن

والتفسير والتـوحيد والمنطق وغيرها

وهناك أيضًا مدينة «سنار» وهم

أعظم المراكز الثقافية في ديار «الفونج»

وكانت مركزاً تجاريا قبل كل شيء

فقد عرفت بغناها الوافر وتجارتها

الرابحة ، وكان التجار يجلبون

إليها البضائع من «مصر»

و«الحجاز»، وكان يجلب إليها من

«كردفان» التبر والحديد والرقيق ،

من العلوم الإسلامية .

راية سلاطين دارفور

كما جلبت إليها تجارة «الحبشة» وأصبحت مركزا علميا تتطلع إليه جميع المناطق السودانية شرقًا وغربًا.

ومن المراكز الإسلامية أيضًا

مدينة «الفاشر» التي أصبحت بعد إنشائها من المراكز الثقافية الهامة في غـربى «السودان الـنيلى» ، وإن كانت أقل شــأنًا من «سنار» ، وقد لاحظ الرحالة المحمد بن عمر التونسي، انخفاض المستوى العلمي في هذه المدينة ، ويعـود هذا الأمر إلى أن الإسلام تأخر في انتشاره في «دارفور» عن بقية أقاليم «السودان النيلي الأخرى ، كما يعود إلى التـرحال والتنقل الذي دأبت عليــه القبائل العربية التي سكنت «دارفور»، وهو أمسر لايؤدي إلى ازدهار العلم الذي يحتاج إلى الاستقرار ، ويعود أيضًا إلى قلة عدد العلماء الذين رحلوا إلى هذا الإقليم ، ربما بسبب بعده عن مراكز الثقافة الإسلامية الزاهرة في «بغداد» و «دمشق» و «القاهرة» .

الحالية ، ثم أخذت تبنتشر نحو

«النيل الأزرق» و «الأبيض»

و«كردفان» و«دارفور» .

أما معاهد التعليم في "السودان" في ذلك العصر في : المسجد، والزاوية ، والخلوة . والخلوة أو الكتاب أو المكتب من أقدم هذه الأماكن وهي منتشرة في جميع القرى ، وعرفها أهل "السودان" على بداية عهد "الفونج" على يد الشيخ "محمود العركي" ، الذي قد من "مصر" عام (٩٢٦ه = الشيخ "من "مسار" وعلى "النيل خلوة في "سنار" وعلى "النيل خلوة في "سنار" وعلى "النيل ويتعلم فيها الأطفال القراءة والكتابة ومبادئ الحساب فيما يمكن أن نطلق عليه المرحلة الأولية أو الابتدائية .

وفى المساجد كان الطلاب يدرسون فيما يشبه المرحلة الثانوية أو العليا ، وفيها كانوا يدرسون العلوم الدينية وعلوم العربية والتاريخ ؛ حيث يلتف الطلاب حول شيوخهم فى حلقات دراسية.

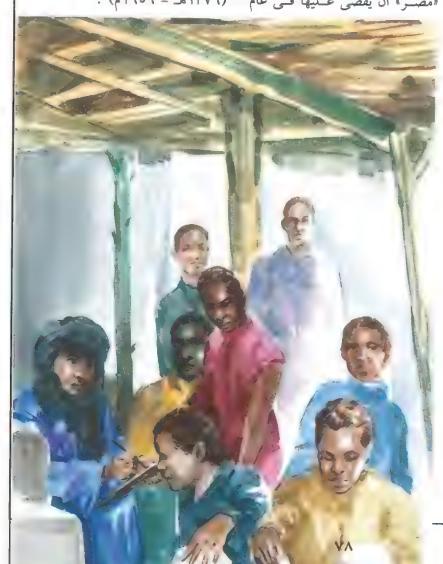
أما الزاوية فهى تتميز عن الخلوة والمسجد بأنها تجمع بين السكنى والعبادة والدرس ، ففيها ينقطع الطلاب للدرس والعبادة ، وهى غالبًا للصوفية ، وكانت فى زمن «الفونج» منتشرة فى جميع البلاد.

وكانت الطريقة التعليمية في ذلك العهد تعتمد في جملتها على الاستظهار والحفظ كما في سائر البلدان الإسلامية ، وعرف «السودان» معظم العلوم التي عرفها

العالم الإسلامي من نحو وصرف وبيان وبديع وعروض ومنطق وتوحيد وتفسير وحديث وفقه وتصوف وجبر ومقابلة وتاريخ ، ولكن كان أعظمها شأنًا هو علم الفقه والتوحيد .

وقد ظلت الشقافة الإسلامية مزدهرة طوال ثلاثة قرون في أرجاء «السودان النيلي»، ولكن التعصب القبلي والتنازع على الحكم وسياسة العزلة التي فرضها حكام «الفونج» في القرن الثامن عشر الميلادي أدى إلى انحالال هذه السلطنة، واستطاع «محمد على» حاكم «مصر» أن يقضى عليها في عام

«دارفور» فقد تم القضاء عليها بعد «دارفور» فقد تم القضاء عليها بعد ذلك بنحو نصف قرن على يد ولك بنحو نصف القضاء على»، ثم تمكن الإنجليز من احتىلال «مصر» نفسها عام (١٩٩٩هـ = ١٨٨٢م) ووضعوا «السودان» تحت سيطرتهم ونفوذهم، وبعد استقلال «مصر» في عام (١٣٧١هـ = ١٩٥٢م) أبرمت «اتفاقية السودان» بين «مصر» و«بريطانيا» التي نصت على إعطاء و«بريطانيا» التي نصت على إعطاء فاختاروا الاستقلال وقامت فاختاروا الاستقلال وقامت «جمهورية السودان» في عام «اسودان» في عام

ثالثًا - الْإسلام في شرق إفريقيا

يقصد بتاريخ الإسلام في شرق إفريقيا السلطنات الإسلامية التي ظهرت في بلاد «الحبشة» و «الزيلع» في العصور الوسطى، مثل «سلطنة شوا» و «أوفات» و «عدل»، وتلك التي ظهرت على طول الساحل الشرقي من القارة جنوب «الحبشة» حتى «نهر الزمبيزي» في «موزمبيق». مثل سلطنة «مقديشيو» و «بات» و «كلوا».

أ - الإسلام والسلطنات الإسلامية في بلاد الحبشة والزيلع (منطقة القرق الإفريقي)

كان للحبشة صلات قديمة مع بلاد العرب قبل الإسلام ، وهي صلات تجارية وسياسية وحربية ، تتمثل في التجارة وفي غزو الأحباش لبلاد «اليمن» ، ولم يقطع الإسلام هذه العلاقات وإنما زادها قوة ، فاتصال الإسلام بالحبشة يرجع إلى السنة الخامسة من البعثة حين هاجر بعض المسلمين إلى «النجاشي» اعتصامًا بعدله ونجاة من أذى «قريش» وعدوانها .

ثم بدأت الدولة الإسلامية تحتك بالحبشة في عهد العمر بن الخطاب الذي أرسل إليها في عام (٢٠هـ = ۱۶۱م) سرية بقيادة «علقمة بن مجزز المدلجي» ، كان نصيبها الفـشل، ويرى بعض البـاحـثين أن أخبار هذه الحملة لا تتفق مع عــــلاقـــات الود التي ســــادت بين الأحباش والمسلمين منذ أيام الرسول عَلَيْكُ ، ولم يكن «عـمـــر» بالرجل الذي يخرج على أمر قرره الرسول، والتعليل الصحيح لإرسال هذه السرية أنها أرسلت لرد إغارات قراصنة البحر من الأحباش الذين كانوا قد أغاروا على ساحل بلاد «الحجاز» مرة في عهد الرسول رَيُكُولُهُ، ومرة أخرى في عهد العمر بن الخطاب، نفسه ، وذلك بعد أن مات

«النجاشي» الذي استقبل المهاجرين واعتنق الإسلام سرا ، وأعقبه «نجاشى» آخر لم يرع هذه العلاقات الطيبة بين المسلمين و «الحبشة» ، وقد عاد الأحباش إلى الإغارة على «جدة» عام (٨٣هـ = ٧٠٢م) في عهد «بني أمية» ، فلم يجد العرب بدا من الحصول على قاعدة بحرية قريبة من الشاطئ الإفريقي تمكنهم من رد غارة هؤلاء الأحباش ، فاستولوا على جزر «دهلك» وأقاموا فيها ، وقد وجدت فيها نقوش عربية يرجع تاريخها إلى منتصف القرن التاسع الميلادي . ويبدو أن المسلمين انسحبوا من هذه الجزر بعد ذلك ، لكنهم تركوا بها جالية من المسلمين من أهل البلاد ، فكانت جيزر «دهلك» أول رأس جسر يقيمه المسلمون على الساحل الشرقى لإفريقيا ، ويبدو أن هذه

كانت آخر محاولة للتدخل الرسمي

الميالادي مثل «المسعودي» و «ابن حوقل» وغيرهما على ازدهار الحياة الإسلامية في تلك المدن وتوطد النفوذ الإسلامي على طول السهل الساحيلي ، وقد ظهرت مدن إسلامية على ذلك الساحل كانها العقد أو الطراز في الفترة بين القرن العاشر والثالث عشر الميلادي .

وقد أصبحت هذه المدن صلتهم بالطبقة الحاكمة.

ويبدو أن الإسلام نفذ إلى الإيطالي «تشيروللي» على مختصر في شرقي إفريقيا ، فقد ترك الإسلام يتسرب إلى البلاد تسربًا سلميا بطيئًا في ركاب المهاجرين إلى إفريقيا من التجار والدعاة عبر المسالك البحرية المعهودة .

كانت عودة العلاقات التجارية بين «الحبشة» وبلاد العرب ، واتساع دائرتها وخاصة في تجارة الرقيق ، بسبب إقبال الإمارات المستقلة في الأمصار الإسلامية المختلفة على الاستعانة بالجنود السودانيين عوضًا عن جنود العرب الذين تفرقوا في الأمـصار ، وكان لذلك أثر كـــبــيـر فــى نمو المدن الساحلية الزيلعية التي ازدحمت بهؤلاء الوافدين من تجار المسلمين.

وظهرت في هذا العصر جاليات و «سيواكن» و «باضع» و «زيلع» و«بربرة» .

وقد أجمع كتاب القرن العاشر

الإسلامية الساحلية مراكز وَثَبَ منها التجار والدعاة إلى المناطق الداخلية في بلاد الزيلع والحبشة ؛ إذ كان هؤلاء يرحلون إلى المناطق الداخلية التماسا للتجارة ويقيمون بعض الوقت ثم ينحدرون إلى الساحل من جديد ، وفي أثناء إقامتهم يخاطبون الناس وينشرون الإسلام ويوطدون

الداخل في وقت مــبكر ، ربما في القرن الـثالث الهجرى حين تطرق إلى منطقة «شوا» حيث قامت سلطنة إسلامية عملت على نشر الإسلام في جنوب وشرق الحبشة، وقد ألقى ضوء جديد على تاريخ هذه السلطنة حينما عثر المستشرق لتاريخها يؤرخ للخمسين عامًا من عمرها

. (217)

١ - سلطنة شوا الإسلامية $(\gamma \wedge \gamma - 3 \wedge \gamma a = \gamma \rho \wedge - \alpha \wedge \gamma \gamma_{\alpha})$

أسست هذه السلطنة على يد أسرة عربية تسمى «بني مخزوم» سنة (٢٨٣هـ = ٢٩٩٦) ، وليس ثمة شك في أن هؤلاء كانوا عربًا هاجروا إلى هذه الجهات في ذلك الوقت المبكر ، وليس بعيدًا أن يكونوا قد نزلوا أول الأمر في ضيافة إمارة محلية، واشتغلوا بالتجارة ثم اختلطوا بالأمراء عن طريق المصاهرة حتى آل إليهم الملك آخر الأمر .

وأيا كان الاسلوب اللذي انتقل

به الحكم في «شيوا» إلى هذه

الأسرة العربية المخزومية ، فقد أدى

ذلك إلى قيام «سلطنة شوا

الإسلامية» ، التي استمرت أربعة

قرون من الزمان في الفترة (٢٨٣-

١٨٤هـ = ٢٩٨ - ١٢٨٥م) تمتعت

في معظمها بالأمن والاستقرار

وازدهار العمران ، وكثرة المدن

والقرى . والنواحي ، حتى إن

وثيقة «تشيـروللي» ذكرت أكثر من

خمسين اسمًا لمواقع كانت

موجبودة، ووقعت على أرضها

ومن أمثلة هذه المدن أو النواحي

ملينة «ولله» العاصمة ، ومدن

هكلة (هجلة) وجداية ، ودجن ،

وأبتا ، ومورة ، وحدية (لعلها

علكة هدية الإسلامية) والزناتير ،

والمحررة ، وعَدل التي أصبحت

عاصمة لملكة إسلامية في القرن

الخامس عشر الميلادي ، مما يدل

على أن هذه السلطنة اتسمت بسعة

المكان وازدهار العمران وكثرة المدن

والبلدان .

أحداث مهمة .

وهذا الازدهار العمراني الحضاري الذي تمتعت به سلطنة شوا الإسلامية كان نتيجة لما تملكه من أرض غاية في الخصوبة استغلها السكان وزرعوا فيها ما يكفى حاجتهم ويسد مطالبهم ، خاصة أنه قد استمر توافد الجماعات الإسلامية المهاجرة في أعداد يسيرة، واستطاعت أن تتجمع وتدعم كيان هذه السلطنة الإسلامية بزعامة هذه الأسرة العربية التي اتخذت من «وللِّه» عاصمة لها ، والتي يصعب تحديد موضعها الآن نتيجة لكثرة التغيرات التي تعرضت لها المنطقة .

ونتيجة لهذا الإزدهار لم تكن الدولة المخزومية في «شوا» إمارة أو عملكة صغيرة ، بل كانت سلطنة كبيرة ، توالى على حكمها كشير سلطان كما أشارت إلى ذلك وثيقة «تشيروللي» .

هذا وقد ظهر في هذه السلطنة الوظائف السياسية والدينية المعروفة وقت ذاك في بقية الدول الإسلامية

مثل الوزراء والقضاة ، يتضح ذلك من الوثيقة المذكورة التي عني المؤرخ فيها بتسجيل وفاة الفقيه «إبراهيم بن الحسن» قاضى قضاة شوا فی رمضان (۲۵۳هـ = أکتوبر ١٢٥٥م) ، نما يدل على وجسود حياة علمية ودينية زاخرة ، شأنها في ذلك شأن السلطنات الإسلامية الأخرى مما يجعلنا نقول إن هذه السلطنة عاشت عصراً زاهراً كبيراً، وأنها عاشت مستقلة عن جيرانها سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين.

والسبب الذي أتاح لهذه السلطنة ذلك الاستقلال وهذا الهدوء مع دولة الحبيشية ظروف الحبشة نفسها ، فقد كانت تعيش حياة مليئة بالإضطراب السياسي وعدم الاستقرار ، فقد كانت مملكة «أكسوم» الحبشية القديمة في أواخر أيامها عندما نشأت سلطنة شوا الإسلامية ، ولذلك لم تتمكن «أكسوم» من التصدى لتلك الدولة أو تمنع قيامها في جزء من الهضبة الحبشية ذاتها لبعد «أكسوم» التي كانت تقع في أقصى الشمال ،

بينما كانت دولة «شوا» في أقصى الجنوب ، ولذلك لم يحدث بينهما أى نوع من أنواع العلاقات ، سواء أكانت ودية أم عدائية .

ومن الأسباب التي أتاحت الهدوء لهذه السلطنة ما حظيت به من موقع حصين فقد كان يحيط بها جبال وعرة تحف بمجرى نهر تكازى الأعلى من ناحية اليمين ، والنيل الأعلى من جهة اليسار ، وهذه الجبال جعلت من السواا حصنًا آمنًا يوفر الحماية لمن يسكنه.

وقد استخل بنو مخزوم هذا الهدوء وهذا السلام اللذين تمتعوا بهما حوالي ثلاثة قرون ونصف قرن من الزمان في تنمية قدرات السلطنة الاقتصادية والسياسية والدينية ، فصار لها نفوذها في المناطق المجاورة وخماصة المناطق الإسلامية التي تقع إلى الشرق منها وهي سبع ممالك صغيرة قامت في القرن الثالث عشر الميلادي .

كما كمان لها دورها الديني أيضًا، من ذلك أن أحد سلاطينها ويسمى (حربعر) بذل جهودًا كبيرة لنشر الإسلام صرب الداخل وخــاصــة في «جــبلة» فــي سنة (۲۰۵۰ = ۱۱۰۸م) ، وقسى بلاد «أرجبة» ، وأن هذه البلاد بعد إسلام أهلها أضيفت إلى أملاك سلطنة «شـوا» المخزومية ، أي أن هذه السلطنة كانت من المراكز التي ساعدت على نشر الإسلام وثقافته في هذه المنطقة .

على إسلامهم ، سواء أكانوا من أحباش شوا أم من أحباش المناطق المجاورة لها ، وذلك رغم الاضطهاد الشديد والمستمر الذي تعمرض لم المسلمون في القرن الإفريقي على يد ملوك الحبشة (إثيروبيا) منذ عام (١٦٦هـ= ۱۲۷۰م) .

وضموها إلى دولتهم .

وطبيعي أن لسقوط سلطنة «شوا» الإسلامية أسبابًا ، وعوامل أدت إليه ، أهمها :

العوامل الاقتصادية: وتتمثل في ظروف طبيعية جغرافية حدثت

الدولة ، وأدت إلى نقص مياه الأمطار بدرجة نتج عنها حمدوث مجاعات ، وطواعين فتكت بالناس فـتكًا ذريعًا ، وأضعفت الدولة وسكانها أمام أي هزات داخلية أو

سوء الأحوال السياسية: ويتمثل في الصراع الداخلي بين أمراء الأسرة المخزومية على الحكم،

وقد حافظ الأهالي من الأحباش ولم يظهر الصراع الداخلي بين أمراء هذه السلطنة إلا في المائة عام

> ولكن سيطرة «شوا» على جيرانها المسلمين لم تستمر طويلا أمام اضطراب أحوالها وكثرة الفتن الداخلية التي جعلتها تسير في طريق الضعف وخاصة في الخمسين عامًا الأخيرة من عمرها ، ولذلك انته: حكام «أوفات» الإسلامية الفرصة وأغاروا عليها وأسقطوها

في الثلاثين عامًا الأخيرة من عمر

وكثرة المتمردين والمسغتصبين لعرش السلطنة ، وكثرة الحروب الأهلية ، وما كان ينتج عنها من إحراق المدن وتدميرها ونهبها وقتل كثير من

الأخيـرة من عمـرها وخاصـة منذ عهد السلطان الحسين) (٥٧٥هـ = ١١٧٩م) ثم تولى بعده السلطان ١٩٩٤م)، وكان مغتصبًا للعرش ، استطاع أن يزيحه ابن السلطان (حسين) في (۱۳۲۲هـ = ۱۲۳۲م) واستـمر في الحكم ١٤ عـامًا ، ثم أعقبه عدد من المغتصبين ، ثم عاد العرش إلى صاحبه الشرعى وهو السلطان «دلمارة بن والزرة» سنة (۱۲۲۸هـ = ۱۲۲۹م) الذي صاهر «عـمر ولشـمع» سلطان «أوفـات» الإسلامية كي يشد أزره بهذه المصاهرة ، لكن الطامعين في العرش ازدادوا شراسة حتى انتهى الأمر بمقتل السلطان «دلمارة» في سنة (١٨٨٦هـ = ١٢٨٣م) وقد أدت هذه الظروف السيئة إلى تدخل سلطان «أوفات» (عمر ولشمع) فدخل «شوا» وانتقم من قتلة صهره السلطان «دلمارة» واستطاع أن يعيد الأمن والوحدة إلى «شوا» من جديد، وبهذا حافظ (عمر ولشمع)

على سلطنة «شوا» من أن تقع في

يد الأحباش وذلك بعد أن ضمها

الشمالي والجنوبي والغربي، المعروف باسم إقليم «أوجادين» ، يضاف إلى ذلك كل المناطق الإسلامية التي ضمتها الحبشة بالغلبة والقوة قرب نهاية القرن التاسع عشر الميلادي . في هذه البقعة الواسعة التي

تنحصر بين ساحل البحر الأحمر وخليج عدن وبين هضبة الحبشة قامت مراكز تجارية عديدة على الساحل وانتشرت أيضًا في الداخل، وتحولت في النهاية إلى إمارات وممالك إسلامية نامية تحدث عنها المؤرخون القدامي ، وقالوا إنها كانت سبع ممالك هي : «أوفات» و «هدية» و «فطجار» و «دارة» و «بالي» و «أرابيني» و «شرخا» ، وامتدت هذه الممالك إلى «هرر» وبلاد «أروسي» جنوبًا حتى منطقة البحيرات، مطوقة الحبشة من الجنوب والشرق .

غير أن هذه الممالك والسلطنات التي قامت في شرق الحيشة وجنوبها تختلف عما رأيناه في أقطار إفريقية أخرى في هذه المرحلة من التطور ؛ إذ لم تكن هذه السلطنات إفريقية خالصة ، أسستها أسرات من أهل البلاد الأصليين الذين أسلموا ، كما حدث في «مسالي» و «صنعي»

بهضبة الحبشة من الشرق والجنوب الشرقي وتتمثل الآن فيما يعرف بإريتريا وچيبوتي والصومال الكبير بأقسامه الثلاثة: و «كانم وبرنو» ، إنما أسستها أسرات عربية الأصل ، فسلاطين «أوفات» وسلاطين «شوا» وغيرها يمثلون

٢ - سلطنة أوفات الإسلامية

[حوالي ٢٤٨ - ٥٠٨هـ = ١٢٥٠ - ١٤٠٨م]

كانت الحركة الإسلامية قد ازدادت قوة في بلاد الزيلع منذ القرن العاشر الميلادي. وبلاد الزيلع هي البلاد التي تحيط

أرستقراطية عربية مهاجرة ، استقرت في هذه الجهات ونمت ثروتها وازداد نفوذها واستولت على حكم البلاد وكانت الرعية مسلمة ومن أهل

البلاد الأصليين. وكانت العلاقات بين هذه الإمارات مبتوترة تسودها المنافسات القبلية ، ولم يكن بينها من رابط سوى الصلة الروحية فقط ، وكانت من الضعف بحيث إن أمسراءها لايتولون العرش - في كثير من الأحيان - إلا بموافقة ملك الحبشة المسيحى ، وليس معنى ذلك أن مسلمى تلك الإمارات قنعوا بالخنوع والخضوع للأحباش ، بل إنهم كانوا في أحيان كشيرة مناوئين لملك الأحباش وغازين له في عقر داره

وكان من أسباب ضعف هذه الإمارات أو السلطنات الإسلامية أنها ما كاد يكتمل نموها وتزداد قوتها حتى واجهت حربًا صليبية ضروسًا استنزفت مواردها وشغلتها عن التفرغ للدعوة الإسلامية ، ولذلك

کما سنری.

فإن الإنتاج الثقافي لتلك الإمارات كان محدودًا جدا ، إذ إن الصراع مع الأحباش أخذ كل وقتها ولم يترك لها فرصة للإبداع والابتكار ، ولم تنج سلطنة واحدة من الاشتباك مع هؤلاء الأحباش.

وقد قامت سلطنة «أوفات» حـــوالي (١٤٨ - ٥٠٨ هـ = ١٢٥٠ - ١٢٥) بعبء المقاومة والدفاع ضد هذا الخطر الصليبي الحبشى الذي كان يهدف إلى القضاء على الإسلام في منطقة القرن الإفريقي كلها، ولذلك كان من الواجب أن نخص هذه السلطنة بحديث .

كانت سلطنة «أوفات» أقوى سلطنة إسلامية قامت في بلاد «الزيلع»، أسسها قوم من قريش من «بنى عبدالدار» أو من «بنى هاشم» من ولد «عقيل بن أبي طالب» .

ومدينة «أوفات» هي نفسها مدينة «جبرة» أو «جبرت» وكانت من أكسبر مدن بالاد «الزيلع» ، وكانت تتحكم في الطريق التجاري الذي يربط المناطق الداخلية بميناء "زيلع" على البحر الأحمر . ولم يتضح تاريخ «أوفات» إلا حوالي منتصف القرن الثالث عشر الميلادي حينما ظهر أحد أمراء المسلمين وكان يسمى «عمر» ويعرف بلقب «ولشمع» ، وأقام هذه السلطنة التي نمت وازدادت قوتمها حتى استطاع صاحبها «عمر ولشمع» أن ينتهز فرصة ضعف سلطنة «شوا» المخزومية وأن يهاجمها عام (۱۲۸۵ = ۱۲۸۵م) ویقضی علیها ويستولى على أملاكها كما رأينا عند الحديث عن هذه السلطنة .

وقد أدى هذا إلى اتساع سلطان «بني ولشمع» السياسي ، واستطاعت «أوفات» في عهدهم أن تبسط نفوذها على بقية هذه الإمارات الصغرى التمى أشرنا إليها وأن يصل هذا النفوذ حتى ســـاحل البحر الأحمـر وحتى منطقة "زيلع" وسهل «أوسا».

وكانت مساحة الأراضي التي سيطر عليها المسلمون بنزعامة «أوفات» تفوق مـساحة أرض مملكة الحبشة المسيحية نفسها ، بل كانت تحيط بالحبشة من الجنوب والشرق، فضلا عن إحاطة الإسلام بها من ناحية السودان من الشمال والغرب، مما أدى إلى عزل مملكة الحبشة عزلا

تاما عن العالم الخارجي ، ولاسيما بعد استيلاء المسلمين على ميناء «عدل» قرب «مصوع» ، ولذلك لاندهش من أنه عندما تولت الأسرة «السليمانية» عرش الحبشة عام (۱۲۷هـ = ۲۲۰م)، رسمت لنفسها خطة لتوسيع سلطان «الحبشة» على حساب جيرانها من المسلمين الذين كانوا يسيطرون على المواني ومن ثم على التجارة الخارجية . وبذلك بدأت أولى مسراحل

الجهاد والصراع بين «أوفات» وتوابعها من الإمارات الإسلامية وبين ملوك الحبشة من ذلك الحين، وكانت البداية المبكرة على أيام الملك «ياجبياصيون» (٦٨٤ -۱۲۸۳ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۵) الذي شن حملة صليبة عنيفة ضد إمارة «عَدَل» التابعــة لأوفات ، وكان قد استشعر خطر الاتحاد الإسلامي الذي كانت تدعو إليه سلطنة «أوفات»، فضلا عن أن تلك السلطنة أعلنت زعامتها على الممالك الإسلامية المجاورة لها في بلاد «الزيلع» ، وكان هذا أمراً يتعارض مع مشاريع ملوك الحبشة الجدد ، فقاموا بحملتهم تلك التي أشرنا إليها ، وانتهت بانتصارهم .

وترجع هـذه الهــزيمـة إلى أن حركة المقاومة التي تزعمتها «أوفات» لم تكن منبعثة عن وحدة وتعماون فعمال بينها وبين الممالك الإسلامية ، ولذلك هزمهم

الأحباش من أول لقاء ، بل يقال إن إمارتين إسلاميتين عاونتا ملك الحبشة في هجومه الذي انتهى بنهب «عَدَل» وعَـ قُـ د هدنة بين الطرفين ، وكان من المكن أن تكون هذه الحرب هي القاضية لولا تدخل سلطان «مصر» الملوكي الذي هدد بقطع العلاقات وعدم الموافقة على تعيين «المطران» الذي طلبه الأحباش، وكان يعين من قبل بطرك مصر ، وأثمر هذا التدخل، فقبل الأحباش الهدنة مع «أوفات»

استطاع المسلمون تقوية مراكزهم ودعم سلطانهم على طول منطقة الساحل ، وكانوا يرتقبون فرصة ضعف أو تخاذل في صفوف أعدائهم ، وعندما علموا بوفاة ملك «الحبشة» عام (۱۹۸هـ = ۱۲۹۹م) ، قام شيخ مجاهد يدعى «محمد أبو عبدالله» بحشد طائفة كبرى من قبائل «الجكلا» و «الصومال» وأعدهم للجهاد ، وقام بغزو الحبشة ، ولم تعمد الحبشة إلى المقاومة بسبب بعض المتاعب الداخلية ، واضطر ملكها إلى التنازل للمسلمين عن بضع ولايات عملي الحمدود نظير الهدانة ، ولم يكن سلطين «أوفات» ليقنعوا بالهدنة ، وخاصة أن قوتهم قد ازدادت ، فلم يستطع الملك الحبشى «ودم أرعد» (٦٩٨ – ١٤٧هـ = ١٣١٩ - ١٣١٤م) أن يرد هجماتهم .

الاعتراف بسيادة الحبشة . غير أن «صبر الدين» لم يطق صبرًا على هذه التبعية وكوَّن حلفًا إسلاميا من إمارتي «هدية» و «دوارو» ، ثم تقدم لغزو الحبشة واستولى على كثير من الغنائم ، وهدد ملك الحبشة الذي خرج على رأس جيشه وهاجم الحلفاء منفردين بادئًا بإمارة «هدية» ، فحطمها قتلا ونهبًا وأسرًا ، وأرغمها على الخروج من الحلف ، وحمل ملكها أسيراً إلى عاصمته ، ثم تقدم إلى «أوفات» ودخلها ودمرها ونهب معسكر المسلمين فيها ، ثم تقدم إلى «فطجار» واستولى عليها وعلى مملكة «دوارو» .

ورأت «أوفات» أن تظهر قوتها

للحبشة بل وتتوسع في أملاكها

وتقضى على عدوانها ، فتقدم

السلطان «حق الدين» وتوغل في

أملاك الحبشة وغزا بعض الولايات

المسيحية .

وعلى ذلك يمكن القول بأنه في هذه الفترة انتهى استقلال المالك الإسلامية في «أوفات» و«هدية»

و «فطجار» و «دوارو» . وعين عليها ملك الحبشة «جلال الدين» أخا «صبر الدين» حاكمًا ، فقبل على أن يكون تابعًا للحبشة ، وهكذا اتسعت مملكة الحبـشة وضعف أمر المسلمين .

مما جعل ملك الحبشة يقوم بغزو وفي غمرة هذا الصراع الدموي «أوفات» في عام (٧٢٨هـ = اتفقت كلمة المسلمين بين عامى ١٣٢٨م) وهاجمها من جميع (۱۳۳۲م و ۱۳۳۸م) على الاستنجاد الجهات وأسر «حق الدين» ووضع بدولة الماليك في «مصر» ، وذلك یده علی مملکتــه وعلی «مملکة بإرسال سفارة إلى سلطان «مصر» فطجار، الإسلامية وجعلهما ولاية «الناصر محمد بن قلاون» برئاسة واحدة وعين عليها "صبر الدين" «عبدالله الزيلعي» ليتدخل السلطان وهو شقيق «حق الدين» بشرط في الأمر لحماية المسلمين في بلاد «الزيلع» . فطلب «الناصر محمد»

رجل دلُّهم على مكمنه . من بطرك الإسكندرية أن يكتب رسالة إلى ملك الحبشة في هذا الصدد . غير أن ملك الحبشة لم يكفُّ عن مهاجمة السلمين الذين لم يتوانوا عن انتهاز الفرص للثأر منه. وتحالفت إمارتا «مورا» و (عدل) مع بعض القبائل البدوية وأخذوا يشنون حربًا أشب بحرب العصابات ، وأخذ ملك الحبشة في مطاردتهم وتقدم في أراضي "مورا" الإسلامية ، حتى وصل إلى مدينة «عَدَل» وقبض على سلطانها وذبحه، فتقدم أولاد السلطان الثلاثة إلى ملك الحبشة مظهرين الخضوع

> وفي تلك الأثناء انتاب إمارة «أوفات» بعض الفتن الداخلية بسبب النزاع على العرش بين أفراد

بانفراد «حق الدين الثاني» وإعلان استقلاله عن الحبشة ، واستطاع أن يهزمها ويردها عن إمارته فترة طويلة حستى هزم ومسات عسام (۸۸۷هـ = ۲۸۳۱م) ، والـتف المسلمون للمرة الأخيرة حول خليفته وأخيه «سعمد الدين» ، واستأنفوا حركة الجهاد ودحروا الأحباش ، وتوغلوا في أرض «أمهرة» (مملكة النجاشي) لكن "سعد الدين" هُزم في معارك تالية، واضطر إلى الفرار إلى جريرة الزيلع احيث حوصر وقتل عام (٥٠٨هـ = ٢٠٤١م) نتيجـة لخيانة ويعتبر احتلال الأحباش لزيلع

الأسرة الحاكمة ، وانتهى النزاع

بمثابة إسدال الستار على سلطنة أوفات التي احتلها الأحباش نهائيا، ولم يعد يسمع بها أحد ، وانتهى دورها في الجمهاد ، وتفرق أولاد «سعد الدين» العشرة مع أكبرهم «صبر الدين الثاني» ، وهاجروا إلى شبه الجزيرة العربية حيث نزولوا في جوار ملك اليمن «الناصر أحمد بن الأشرف، الـذي أجارهم وجهـزهم لاستئناف الجهاد ضد الحبشة ، فعادوا إلى إفريقيا حيث انضم إليهم من بقى من جنود والدهم ، فقوى أمرهم واستأنفوا النضسال واتخذوا لقبًا جديدًا هنو لقب «سلاطين

٣- سلطنة عُدَل الإسلامية $[\forall 1 \land - \land \land \land \land = 3 \land 3 \land - \lor \lor \lor]$

كانت «عَدَل» إقليمًا من الأقاليم التي خضعت لسلاطين «أوفات» . وليس ببعيد أن تكون قد تأسست فيها إمارة محلية تدين بالولاء لبني ولشمع. ويبدو أن موقعها المتطرف قد ساعد على نجاتها من التوسع الحبشي الذي أطاح بالإمارات السابقة .

> وكان طبيعيا أن يأوى «بنو سعـد الدين الى إقليم قريب من البحر يتيح لهم الاتصال ببلاد اليمن بعيداً عن مناطق النفوذ الحبشى . وكانت تلك السلطنة تضم البلاد الواقعة بين ميناء «زيلع» و «هرر» وتشمل ما يعرف بالصومال المشمالي والغربي وإقليم «أوجادين»، وسميت هذه البلاد «بر سعد الدين» تخليدًا لسمعد الدين الذي مات بزيلع ودفن بها .

استأنف سلاطين «عَدَل» الجهاد مرة أخرى في عهد «صبر الدين الثاني الذي اتخذ مدينة «دكّر» عاصمة له واستطاع الاستيلاء على عدة بلاد حبشية فيما يعرف بحرب العصابات ، وبعد وفاته عام (٥٢٨هـ = ١٤٢٢م) خلفه أخوه «منصـور» المتـوفى سنة (٨٢٨هـ = ١٤٢٥م) الذي بدأ عهده بحشد عدد كبير من مسلمي «الزيلع» وهاجم بهم ملك الحبشة وقتل صهره وكثيرًا من جنده ، وحاصر منهم نحواً من ثلاثين ألفًا مدة تزيد على شهرين ، ولما طلبوا الأمان خيرهم بين الدخول في الإسلام أو العودة إلى

قومهم سالمين ، فأسلم منهم نحو عشرة آلاف وعاد الباقون إلى يستعبدهم كما كان يفعل ملوك يقعون في أسرهم .

شنيعة لدرجة أن السلطان «منصور» وقع هو وأخوه الأمير «محمد» في . (21270

ولكن راية الجمهاد ضد عدوان

واسترد إمارة «بالسي» الإسلامية من بلادهم ، لم يقتلهم «منصور» ولم الحبشة بجنود المسلمين الذين كانوا

أيديهم ، ولكنه وقع صريعًا أمام

الأحباش في (٨٤٨هـ = ١٤٤٤م)

نتيجة لخيانة أحد الأمراء الذين

أظهروا التحالف معه . ومن ثم

تمكن الأحباش من اجتياح سلطنة

«عَدلَ» وبقية الممالك الزيلعية

الأخرى وأصبحت الحبشة

إمبراطورية كبيرة امتدت شمالا حتى

مصوع وسهول السودان وضمت

«أوفات» و«فطجار» و«دوارو»

و «بالی» و «هدیة» ، ومنحت هذه

الإمارات استقلالها الذاتي ، وولت

عليها عام الا يسمى «الجراد» ينحدر

ويبدو أن الرغبة الصادقة في

الجهاد التي عرف بها الجيل الأول

من سلاطين «أوفات» قد فترت عند

أحفادهم سلاطين «عدل» ، فقد

ستموا القتال وجنحوا إلى المسالمة

ولكن الشعب المسلم لم يتخل عن

سياسته التقليدية في جهاد الأحباش

ومقاومتهم . وكان تخاذل سلاطين

«عدل»، وتحمس الشعب للجهاد

مؤذنًا ببداية الدور الأخير من أدوار

الجهاد وهو دور «هور» .

من البيت المالك القديم.

لكن ملك «الحبشة» «إسحاق بن داود» أعد جيشًا كبيرًا وهجم به على «منصور» وقواته وهزمها هزيمة أسر «إسحاق» عام (۸۲۸هـ =

الأحباش لم تسقط بهذه الهزيمة، فقـد قام أخ للسلطان الأسـير وهو السلطان «جمال الدين» برفع راية الجهاد من جديد .

وانتصر على ملك الحبـشة في مواقع كثيرة ، ولكن أبناء عمه حقدوا عليه ربما رغبة في النفوذ والسلطان الذي حرموا منه فاغتالوه فی عــام (۱۲۳۸هـ = ۱۲۳۲م) ، فتولى الحكم بعده أخوه السلطان «شهاب الدين أحمد بدلاى» الذي عاقب القبتلة وحارب الأحباش

وتميز هذا الدور بظهور طائفة من الأمراء الأئمة أشربت قلوبهم حب الجهاد وصارت لهم السلطة الفعلية المجتمع العدكي حزبان : هذا الحزب الشعبى الذى يتزعمه الأمراء الأئمة، وذلك الحزب الذي يريد أن يسالم الأحباش ويتكون من الطبقة الأرستـقراطية والتجـار، وعلى رأسه سلاطين عدل التقليديون .

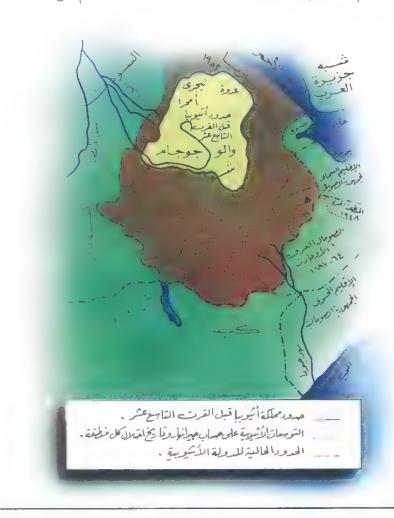
وكان أول هؤلاء الأئمة ظهورًا هو الداعي «عشمان» حاكم زيلع الذي أعلن الجهاد بعد وفاة السلطان «محمد بن بدلای» مباشرة عام (١٤٧٦هـ = ١٤٧١م) ، ثم ظهر في «هرر» الإمام «محفوظ» الذي تحدي

السلطان «محمد بن أزهر الدين» ، واشتبك مع الأحباش ، غير أن البرتغاليين ظهروا على مسرح الأحداث وفاجتوا «زيلع» وأغاروا عليها وانتهى الأمر بفشل حركة «محفوظ»، وباغتيال السلطان " (acat)" (379a = 10101a)

وفي بداية القرن (١٦م) ظهرت تطورات كان لها تأثيرها في مسرح الأحداث بين المسلمين والأحباش ، تمثلت في ظهور الأتراك العشمانيين وقسيام حركة الكشوف الجغرافية بزعامة الملاحين البرتغاليين ، كذلك أدخلت الأسلحة النارية إلى منطقة الأحـــداث في بلاد «الريلع» و «الحبشة» ، وأهم من هذا كله

إسلام قبائل البدو من الأعفار والصومالي ، ودخولها ميدان الجهاد، ووقوفها وراء الإمام الذي رشحته الأحداث لترعم حركة الجهاد الإسلامي في ذلك الدور ، وهو الإمام «أحمد بن إبراهيم الغازى» الملقب بالقرين أي الأشول.

اتبع الإمام «أحمد القرين» بعد أن سيطر على مقاليد الأمور في سلطنة «عَدَل» وبعد أن اتخذ «هرر» مقرا له سياسة موفقة جمعت الناس حوله، فقد طبق الشريعة الإسلامية في حكمه وخاصة في توزيع أموال الزكاة والغنائم على مستحقيها وفي مصارفها الشرعية ، وبذلك كسب حب الجند وحب الفقهاء والعلماء، كما كسب أيضًا محبة الشعب ، فقد كان يلطف بالمساكين ويرحم

الصغير ، ويوقر الكبير ، ويعطف على الأرملة والستيم ، وينصف المظلوم من الظالم ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، كما قبضي على قُطَّاع الطرق فأمنت البلاد وانصلح حال الناس وانقادوا له وأحبوه .

بهذه السياسة الداخلية السليمة استطاع الإمام «أحمد القرين» أن يوحد كلمة المسلمين ويتولى زعامتهم وعزم على رد عادية الأحباش ، وذلك بفتح بلاد الحبشة ذاتها ، وتمكن من التوغل فيها حتى وصل إلى أقاليمها الشمالية ، ودارت بينه وبين الأحسباش عدة معارك ، كان أولها في عام (۹۳۳هـ = ۱۵۲۷م) حــيث هزم الأحباش لأول مرة منذ بداية الجسهاد. وفي عام (٩٣٤هـ = ١٥٢٨م) أحرز الإمام «أحمد» نصراً حاسمًا على الأحباش في موقعة «شنبو كورى» ، ثم بدأ في غزو بلاد الحبشة نهائيا .

ففي سنة (٩٣٨هـ = ١٥٣١م) دخل «دوارو» و «شوا» و «أمهرة» و «الاستا» . وفي سنة (١٤٠هـ = ١٥٣٥م) سيطر المسلمون على جنوب الحبشة ووسطها ، وغزوا «تجراى» للمرة الأولى وأصبح مصير الأحباش في كفة الميزان ،

وفي هذا الوقت كان الزحف البرتغالي قد وصل إلى البحر الأحمر فاستنجد بهم الأحباش عام (١٥٣٥ = ١٥٣٥م) فأرسل إليهم ملك البرتغال نجدة عسكرية وصلت

البلاد عام (٨٤٨هـ = ١٥٤١م) ، وتقابل المجاهدون بقيادة «أحمد القرين» مع الأحباش والبرتغاليين في عدة مسواقع عام (٩٤٩هـ = ١٥٤٢م) ، لكنه هُنزم وتكررت هزيته في العام التالي حيث استشهد وتفرقت جموعه ، ونجت الحبشة من السقوط ، ولم يعد المسلمون مصدر خطر جاى يهدد

الجهاد لم تمت بموت «أحمد القرين، بل استأنفها خلفاؤه من بعده وخاصة في عام (٩٦٦هـ = ١٥٥٩م) بقيادة الأمير «نور» الذي اتخذ لقب أمير المؤمنين ، والسلطان المسمى «على» سليل أمراء «عدل» السمابقين ، لكن هذه الجهود باءت

الأحباش، ومع ذلك فإن حركة

وكانت انتفاضة «هرر» الأخيرة يقضوا على خطر الأتراك العثمانيين عام (٩٨٥هـ = ١٥٧٧م) حينما أيضا بهزيمتهم وعقد هدنة معهم تحالفت مع أحد ثوار الأحباش عام (٩٩٧هـ - ١٥٨٩م) واكتفى للنيل من ملك الحبشة ، وحدثت العثمانيون بالسيطرة على «مصوع» موقعة انتهت بمقتل المحمد و «سواكن»، وبذلك انتهى الصراع الرابع» آخر أمراء «هرر» عند نهر في الحبشة لصالح الأحباش. «ويبي» ، وانتهت هرر كقرة وإذا كانت هذه الحركة لم تحقق سياسية ذات شأن ، في الوقت أهدافها بالقضاء على مملكة الحبشة الذي استطاع فيه الأحباش أن نهائيا ، إلا أنها أثبتت عمق الشعور

الإسلامي في نفوس أهل شرق إفريقيا وعمق تمسكهم بالإسلام ، فقد دأبوا على الجهاد وأصروا عليه طيلة أربعــة قـرون ، وظهـر أثر العلماء والفقهاء وأصبحت لهم الزعامة في المجتمع في ذلك

وعلى الرغم من هذه الهزيمة

التي منى بها المسلمون في منطقة القرن الإفريقي وانصراف اهتمام العثمانيين إلى أوربا والعالم العربي فإن المسلمين الزيالعة بقيت لهم بعض سلطناتهم وبلادهم . ذلك أن الصراع الذي اندلع بينهم وبين الأحباش أنهك الطرفين معًا مما هيأ الفرصة لدخول قسبائل الجلا الوثنية القادمة من الجنوب ، فاحتلت «هرر» واستقرت في النصف الجنوبي من دولة الحبشة ، ثم أسلمت هذه القبائل أخيرًا ، ولكن أوربا الغربية أعانت الأحباش على المسلمين في القرن التاسع عشر الميلادي ، وخاصة في عهد «منليك الثاني» الذي استولى على سلطنة اهررا في عام (١٣٠٢هـ = ١٨٨٥م) وعلى غيرها من البلدان الإسلامية ، ثم استولى الأحباش على سلطنة «أوسا» ، ثم على "إريتـــريا" و "إقليم الأوجـــادين الصومالي» في القرن العشرين . وظل الأمرعلي هذا النحو حتى نالت هذه البلاد استقلالها وتحررت من نير الأحباش وإن كان بعضها لايزال تحت سيطرتهم حتى الآن .

سلطنة مقديشيو الإسلامية

كانت بلاد «الصومال» تعرف في العصور الوسطى باسم «سلطنة مقديشيو».

وينتمى الصوماليون إلى العنصر الكوشي الحامي ، ومنهم قبائل «الجَلا» و«الدناكل» ، وهؤلاء اختلطوا بالعناصر السامية التي هاجرت من جنوب بلاد العرب قبل الميلاد ، وبالزنوج البانتو، وتكون منهم «شعب الصومال» .

> وبعد ظهور الإسلام تدفيقت القبائل العربية على تلك المنطقة ، إما بهدف التجارة أو نشر الإسلام أو الإقامة فراراً من الانقسامات السياسية ، وأقام هؤلاء المهاجرون العرب مراكز تجارية على طول الساحل الشرقى الإفريقي ؛ في «مقديشيو» و «براوة» و «سوفالة»، و«بات» و«ممبسة» و«مالندى» و«كلوة» وغيرها ، وعملي أيديهم نشأت معظم هذه المدن.

وقد سبقت الإشارة - عند الحديث عن الهجرات العربية إلى ساحل شرق إفريقيا - إلى هجرتين وصلتا إلى ساحل «الصومال» ، وهي "هجرة الزيدية" التي أقبلت إلى «الصومال» بعد مقتل زعيمهم «زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب» رضى الله عنهم، ثم هجرة الإخوة السبعة من «بني الحارث» ومن معهم من العرب إلى بلاد «الصومال» في عام (٢٩٢هـ = ٣٠٠٩) . والهجرة الأخيرة كانت أبقى أثرًا في تاريخ

«الصومال» ، إذ إنها أقامت «سلطنة مقديشيو" الإسلامية .

وقد كانت «مقديشيو» أول مدينة عـربيـــة بناها «بنو الحـــارث» على «ساحل بنادر» عام (۲۹٥هـ = ۹۰۷م) ، وتلتـهـا مـدينة «براوة» حوالي عام (٣٦٥هـ = ٩٧٥م).

وتشير بعض المصادر إلى مواضع

مدن أخرى مثل «قرفاوة» ، و«النجا»، و«بذونــة» ، و«ماندا» في جــزيرة «ماندا» . و «أعــوزي» ، و"شاكة" قرب دلتا نهر "تانا" ، وقد بنى «بنو الحارث» هذه المدن في سنوات متفاوتة وأسسوا فيها سلطنة استمروا في حكمها معظم فترات العصور الوسطى ، فكان حكام «سلطنة مقديشيو» عند قدوم البرتغاليين من سلالة الإخوة السبعة، بل إن فيها حتى اليوم سبع عشائر تعود بأصولها إليهم .

وفي عهد هذه الأسرة الحاكمة صارت «مقديشيو» سلطنة قوية ذات شــوكة ونفــوذ على عربان الســاحل وعلى المدن التي تحـيط بهـا، وكـان

الإسلام والسلطنات الإسلامية في منطقة الساحل الشرقي لإفريقيا

كما واجمه المسلمون والسلطنات الإسلامية السابقة الخطر الصليبي الحبشي في منطقة القرن الإفريقي ؟ واجه المسلمون والسلطنات الإسلامية في «مقديشيو» وعلى طول الساحل الشرقي من القارة خطراً صليبياً آخر لا يقل خطراً وهو الخطر البرتغالى ، ومن ثم تميزت الحركات الإسلامية ، سواء هنا أو هناك بأسلوب الجهاد الذي اتبعته حتى تحافظ على كيانها

البرتغالي القادم من الجنوب .

وسوف نتحدث عن السلطنات

الإسلامية التي قامت على طول

الساحل الشرقي لإفريقيا ، بدءًا من

«مقدیشیو» وحتی نهر «الزمبیری»

في «موزمبيق» ، وتتمثل هذه

السلطنات في ثلاث هي : «سلطنة

مقديشيو (و اسلطنة بات) ،

و «سلطنة كلوة» .

ا لساحل الشرقى لأفريقيا في العصورالوبطى

تجارها أول من وصلوا إلى بلاد «سفالة» ، واستخرجوا منها الذهب، مما درَّ عليهم أموالا كثيرة، استفادوا منها في تطوير «مقديشيو» فحلت المنازل المشيدة بالأحجار على الطراز العربى محل المبانى الخشبية ومحل المساكن المتخذة من القش المغطى

بجلود الحيوانات .

وكانت "مقديشيو" في عهدهم بمثابة العاصمة لجميع البلاد المجاورة ومركزاً للمدن العربية الأخرى التي امتدت على طول الشاطئ ، فكانت جموع الناس ترد على «مقديشيو» من هذه المدن ، فيجتمعون في مسجدها الجامع حيث يؤدون صلاة الجمعة ، مما يدل على أهمية مركز «مقديشيو» الديني والشقافي عند سكان الساحل جميعًا ، حتى اعتبرت العاصمة الشقافية لساحل الزنج كله، وزعيمة عرب هذا الساحل ؛ نتيجة لما وصلت إليه من قــوة ونفــوذ، ولما قــامت به من دور مهم في نشر العروبة والإسلام .

وعندما وصل الشيرازيون المهاجرون بقيادة «على بن حسن بن على الى المقديشيو بعد حوالى سبعين عامًا من بنائها ، لم يستطيعوا دخولها لحصانتها ومناعتها فتركوها واتجهوا جنوبًا إلى "كلوة"؛ حيث أقاموا هناك سلطنة إسلامية، فكانت هي و «مقديشيو» أهم مـدينتين على السـاحل من القـرن العاشر إلى الخامس عشر الميلادي ، ولم تستطع إحداهما أن تسيطر على الساحل سبيطرة كاملة.

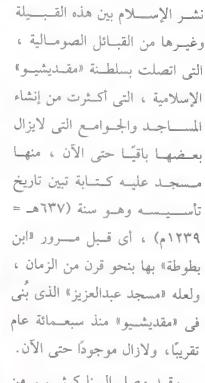
وعند قـدوم «ابـن بطوطة» إلى «مقديشيو» كانت تسيطر عليها قبيلة الأجران الصومالية ، وكان سلطانها يسمى «أبا بكر بن الشيخ عمر» ، ويبدو أن سيطرة هذه الأسرة كان أمراً عارضًا ؛ بدليل أن البرتغاليين عندما قُدموا إليها كان حكامها من أسـرة «المظفـر» من «بني الحـارث» الذين أسسوها من قبل .

ونظرًا لطول مدة حكم هذه الأسرة فقد كانت لها جهود كبيرة في تعريب كشير من القبائل الصومالية خاصة الساحلية ، التي دخلت في الإسلام على أيديهم . ذلك أن هذه القبائل وخاصة قبيلة «الأجران» كانت تربطها بأسرة «المظفر» الحارثية صلات تجارية

ولاشك أن هذه العالاقات التجارية لابد أن تؤتى ثمارها في

وقد وصل إلينا كشير من

المعلومات عن بلاد الصومال بفضل ما كتبه عنها الرحالة والجغرافيون العرب ، مثل «المسعودي» و «الإدريسي» و «ابن بطوطة» الذي أمدنا بوصف دقيق لعدد من المدن الإفريقية وأحوال سكانها المسلمين، ولاسيما «مقديشيو» ، التي زارها عام (١٣٣٢م) والزيلع؛ التي قال عنها: «إنه يسكنها طائفة من السودان شافعية المذهب وهي مدينة كبيرة ، لها سوق عظيمة لها رائحة غير مستحبة بسبب كثرة السمك ودماء الإبل التي ينحرونها في الأزقة والطرقات» .

ثم أقلع «ابن بطوطة» إلى «مقدیشیو» واستقر بها أسبوعًا ، وأتيح له أن يتصل بقاضيها وعلمائها وسلطانها الشيخ «أبي بكر ابن الشيخ عمر» الذي استضافه

مدة إقامته . وقد أمدنا بمعلومات كثيرة عن طعام أهلها وفاكهتها وملابس شعبها وتقاليد سلطانها في مواكبه ومجالسه ، وعن مجالس الفقهاء والعلماء وذوى الرأى ، وعن كيفية نظرهم في شكوى الناس ، وتطبيقهم للشريعة الإسلامية .

بعد ذلك يصف «ابن بطوطة» الازدهار الاقتصادي الذي كانت تنعم به سلطنة «مقديشيو» الإسلامية فيقول: «إن هذه المدينة مدينة واسعة كبيرة يمتلك أهلها عددا وافرا من الجمال والماعز ، ينحرون منها مئات كل يوم ، وإنهـم تجار أغنياء أقوياء، بعضهم يقسوم بصناعة ثياب جميلة لا نظير لها تُصدَّر إلى مصر وغيرها من البلاد» . وكي يشجعوا التجار على القدوم إلى بلادهم كان

عام (١٥٠٧م) ، وحاول الاثنان الاستيلاء على «مقديشيو» لكنهما فسلا ، وغزا (لوبي سواريز) "زيلع" عام (١٥١٥م) وأضرم فيها النار ، كـما حـاصر البـرتغاليـون «بربرة» عام (١٥١٦م). من عـــادتهم أنه مـــتى وصل

مركب أو سفينة محملة بالتجار

والبضائع إلى ميناء "مقديشيو"

يركب شباب هذه المدينة في قوارب

صغيرة ويحمل كل منهم طبقًا

مُغطى فيـه طعام ، فيقدمـه لتاجر

من التحار القادمين على هذه

السفن ويقول «هذا نزيلي» فينزل

معه هذا التاجر إلى داره ،

ويساعده هذا الشاب في عمليات

البيع والـشراء ، مما أدى إلى رواج

وقد استمرت سيادة «مقديشيو»

على ساحل "بنادر" حتى القرن

السادس عشر الميلادي حينما فقدت

أهميتها وانحطت منزلتها كمركز

تجارى ، خاصة بعد انتشار التجارة

بين عدة مدن ساحلية أخرى منافسة

لمقديشيو ، وتعرضها والمنطقة

للخطر البرتغالي ، فقد ضرب

«فاسكودي جاما» «مقديشيو»

بالمدافع في أثناء عودته من «الهند»

عام (١٤٩٨م) ، ثم استولى أحد

قواد البرتغال على مدينة ابراوة»

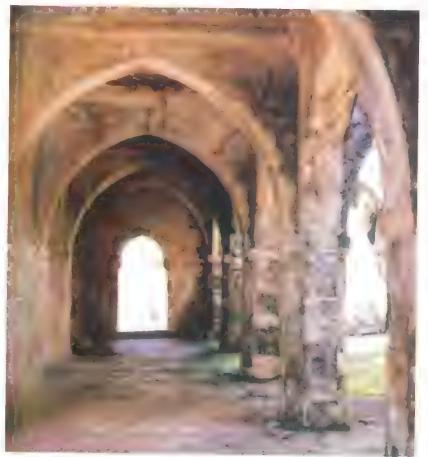
تجارتهم مع الأقطار الخارجية .

وهكذا نرى أن البرتغاليين قادوا حربًا صليبية ضد المسلمين في شرق إفريقيا و«الصومال». ومن المدهش حقا أنه كان من نتائج تلك الحملة الوحشية انتشار الإسلام ، ذلك لأن السكان المسلمين الذين تركوا الساحل أمام نيران المعتدين البرتغاليين لجئوا إلى الداخل ، حيث اختلطوا بالقبائل الصومالية ونشروا الإسلام بينها ، فنتج عن

ذلك «شعب الصومال» المسلم ، وبسبب كـ شرة الهجرات العـ ربية من بلاد «اليمن» و«الحجاز» وامتزاجها بأهل تلك البلاد ؛ انتشرت اللغة العربية والدم العربي بدرجة كبيرة، وأصبحت العربية هي لغة التخاطب بجانب اللغة المحلية ، وكانت قبائل «الصومال» بعد اعتناقها الإسلام هي السند والحصن الذي لجأ إليه "أحمد القرين" في صراعه ضد ملوك «الحبشة» ، مما يدل على تمسك شعب الصومال بالإسلام ودفاعهم عنه دفاعًا قويا ، ولا غرو فالصومال الآن كما هو معروف إحدى دول الجامعة العربية.

٢ - سلطنة كلوة الإسلامية [077-1182=048-0001]

قامت هذه السلطنة نتيجة هجرة قدمت من «شيراز» بفارس ، كان على رأسها «على بن حسن بن على» وأبناؤه الستة ، حيث كانوا على متن سفنهم بما فيها من بضائع بقصد التجارة ، ولما وصلوا إلى «جزيرة كلوة» التي تقع أمام الساحل الشرقي لإفريقيا ، وهي ضمن دولة «تنزانيا» الآن ، استقروا فيها منذ عام (٣٦٥هـ = ٩٧٥م) ، ووفد عليهم كثير من الـعرب ،

وكان هؤلاء الوافدون يفضلون المعيشة في الجزر لسهولة الدفاع عنها والاعتصام بها إذا ما حاول الأهالي الساكنون في البر الإفريقي الاعتداء عليهم ، وعند وفاة «على بن حسن ابن على الشيرازي، كان نفوذه يمتد إلى مدينة «سوفالة» في الجنوب ، وإلى «مبسة» في الشمال ، وبعد وفاته اعتدى الأهالي على ابنه ،

واضطروه إلى الفرار إلى "زنجبار" عام (۱۰۲۰م) وبعد قليل جمع السلطان المطرود جنوده وعاد بهم إلى «كلوة» ودخلها مرة ثانية ، وازدهرت المدينة خلال القرن التالى بسبب تجارة العاج والذهب الذي كان يُصدَّر من «سـوفالة» التي تقع جنوب نهر «الزمبيري» ، أي جنوب «كلوة» وحرمت «مقديشيو»

لتلك السلطنة الزنجية الإسلامية ، فقد أصبحت «كلوة» عروس الشاطئ الإفريقي ، وقام سلطانها بسك النقود ، وقد عثر في «كلوة» و «مافيا» و «زنجبار» على نحو (١٠٠٠٠) قطعة نحاسية من هذه النقود .

من تلك التجارة الـتي كانت تحصل عليها من «سوفالة» ، وخاصة في عهد السلطان «داود بن سليمان» سلطان «كلوة» (١١٣٠ -١١٧٠م)، ويذلك صارت الزعامة السياسية والاقتصادية لكلوة ، ويعتبر القرنان الـثاني عشر والثالث عشر الميلاديان هما العصر الذهبي

ولما كان مؤسسو «كلوة» الأوائل من الشيرازيين الفرس ، فلا غرو أن يكون لهم تأثيـر كبيـر على أسلوب الحضارة الذي ازدهر هناك خلال القرون من العاشر إلى الثالث عشر الميلادي ، فظهر الأسلوب الفارسي في البناء بالحجارة ، وفي صناعة

الجير والإسمنت واستخدامها في البناء ، وفن النقش على الخشب ، ونسج القطن ، وشيدوا عدة مساجد ومبان جميلة الطراز ، مازال بعض مخلفاتها باقيًا حتى الآن ، ولكن الأثر العربى تغلب بعد ذلك بسبب كثرة الهجرات العربية واستقرارها.

وقد وصل إلينا كشير من المعلومات عن هذه السلطنة من الوثائق التاريخية المهمة وبفضل ما كتبه عنها الرحالة والجغرافيون العرب كالمسعودي، و «الإدريسي»، و «ابن بطوطة» الذي زار مسدينة «كلوة» و «مبسة» . وقال عن الأخيرة : «إنها جزيرة كبيرة بينها وبين أرض الساحل مسيرة يومين في البحر ، وأشجارها: الموز والليمون والأترج ، وأكشر طعام أهلها السمك والموز ، والقمح يأتي لهم من الخارج لأنهم لايزرعون. وهم شافعيون يعنون بأمور دينهم ويشيدون المساجد من الأخساب

المتينة» . وبعد أن قضى «ابن بطوطة» ليلة في «مبسة» ركب البحر إلى مدينة «كلوة» ، وقال عنها: «إنها مدينة كبيرة ، بيوتها من الخشب ، وأكثر أهلها زنوج مستحكمو السواد ، وهم شافعيون، ويحكمها السلطان «أبو المظفر حسن" ، وقد كان في قتال دائم مع السكان المجاورين ، وعرف بتقواه

وصلاحه ، كما كان محسنًا كريمًا». ولم يكن الـسلطان «أبو المظفــر حـــسن» الـذي زار «ابن بطـوطة» «كلوة» في عهده فارسى الأصل ، بل كان من أصل عربي صميم ، فهو من بيت «أبي المواهب الحسن ابن سليمان المطعون بن الحسن بن طالوت المهدلي، اليمني الأصل. وقد انتقل الحكم من البيت الفارسي إلى هذا البيت العربي منذ عام (۲۷٦هـ = ۱۲۷۷م) ، وظل هـذا البيت يحكم هذه السلطنة حتى جاء

(١٥٠٥م) . وقد ازدادت الهجرات العربية في عهد هذا البيت العربي الحاكم في «كلوة» ، ثما جعل الطابع العربى يتغلب على الطابع الفارسي في مظاهر الحياة المختلفة ، فاللغة الغالبة هي اللغة العربية التي كانت تُكتَب بها سجلات «كلوة» بجانب اللغة السواحلية ، كما كان المذهب الديني السائد هو المذهب الشافعي السُّني ولـيس المذهب الشـيــعي ، الذي أتى به البيت الحاكم الأول على يد «على بن حسن بن على الشيرازي» ، وما زالت أغلبية المسلمين في هذه المنطقة من السُّنة الشافعية حتى الآن .

البرتغاليون وقاموا بغنزوها في عام

على أية حال فقد انفعل سلاطين هذه السلطنة سواء أكانوا من الفرس أم من العرب بالحياة والتقاليد الإسلاميــة كل الانفعال ، فــأكثروا من بناء المساجد والمدارس، واهتموا بالعلوم الإسلامية ، واستقدموا

العلماء ورحبوا بالأشراف والصالحين ، كما شاركوا في الجهاد ضد الوثنيين الذين كانوا يقيمون في الداخل ، وقد أشار إلى ذلك «ابن بطوطة» وقال : «إن سلطانها كان كثير الغزو إلى أرض الزنوج ، يغير عليهم ويأخمذ العنائم فيخرج خمسها ويصرفع في مصارفه المعينة في كتاب الله تعالى ، ويجعل نصيب ذوى القربي في خزانة على حدة ، فإذا جاءه الشرفاء دفعه إليهم ، وكان الشرفاء يقصدونه من العراق والحجاز وسواها . . وكان هذا السلطان له تواضع شهدید ويجلس مع الفقراء ويأكل معهم ويعظم أهل الدين والشرف.

غير أن ازدهار «كلوة» لم يتجاوز منتصف القرن الرابع عـشر؛ إذ أخذ نجمها في الأفول بسبب تعرضها لبعض الاضطرابات الداخلية ، وبدأت مدينة «بات» في شمالها

تقوى وتشرى لانتقال تجارة الذهب إليها ، وأخذت في التوسع صوب «كلوة» في عهد أسرة «بني نبهان» العربية التي أسست سلطنة قوية في مدينة «بات» فرضت سلطانها على كشير من بلاد الساحل الشرقي لإفريقيا ، كذلك قام حاكم «سيوفالة» بالتخلص من سيادة «كلوة» وأعلن استقلاله عنها ، وانتهى الأمرر إلى نــزوح بعض العرب من «مالندة» (مالندى) إلى «كلوة» وتولوا مناصب الوزراء والأمراء وأبقوا على السلطان الذي لم يكن له من الحكم إلا الاسم فقط ، وقام الصراع بين أفراد البيت

لم تجد ما تنفقه على إصلاح المسجد

الحاكم على منصب السلطان في القرن الخامس عشر الميلادي ، وتعاقبوا على العرش الواحد بعد الآخر ، وقل المال حتى إن الحكومة

الكبير بعد أن أصابه الخراب . وقد أعطى كل هذا الفرصة للبرتعاليين للسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد ، ففي عهد «فضيل بن سليمان» آخر سلاطين «كلوة» الـذي بلغ عــددهم (٢٩) سلطانًا احتل البرتغاليون مدينة «كلوة» عام (١٥٠٥م) ، وفي أخريات القرن السابع عشر وقعت «كلوة» تحت سيادة سلاطين عُـمان الذين قضوا على النفوذ البرتغالي في بلادهم ثم في شرق إفريقيا .

ولما فصل هؤلاء السلاطين ممتلكاتهم الأسيوية عن ممتلكاتهم في إفريقية في عام (١٨٥٦م) آلت «كلوة» إلى سلطان «زنجبار» العُماني ، ثم

استولى عليها الألمان عام (۱۸۸۵م)، وفي عام (۱۹۱۹م)

أصبحت جزءًا من "تنجانيـقا" (تنزانيا الحالية) .

دبت الفوضى في البلاد وانقسم

قامت دولتهم هناك عام (٥٠٠هـ=

١١٠٦م) أو عــام (٢٠٥ هـ=

١١١٢م) واستمرت حتى نهاية

القرن العاشر الهجرى عندما قامت

دولة السعاربة في عُمان عام

ويبدو أن الدولة النبهانية في

عمان قد مرت بأطوار من القوة

والضعف بسبب الصراع الداخلي

على الحكم ، وكان الطور الأول

يشمل مدة قرن من الزمان والذي

انتهى بهجرة أحد ملوك النباهنة ،

وهو على أرجح الأقوال السليمان

ابن سليمان بن مظفر النبهاني» إلى

ساحل شرقى إفريقيا في عام

(۲۰۰ = ۲۱۱هـ) واستقر هو

وأتباعه في مدينة «بات» التي تقع

في «أرخبيل» لامو (في كينيا

(١٢٤ م = ١٢٢٥) .

٣- سلطنة بات النبهانية

في شرق إفريقيا

ظهرت هذه السلطنة على مسرح التاريخ نتيجة لهجرة عربية وفدت من «عُمان» إلى ساحل شرقى إفريقيا في أوائل القرن

غثال من تنزانيا

وأقساموا سلطنة هناك وحكموا جزءاً كبيراً من الساحل متخذين من «بات» مقرا لسلطنتهم ، وذلك بعد أن استطاع أول سلطان لهم هناك ، وهو «سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني» ، أن يتزوج أميرة سواحيلية ، ليست فارسية ، هي إبنة «إسحاق» حاكم «بات» في ذلك الحين ، وعن طريــق زوجــتــه ورث الملك ، كما يقال إن والدها تنازل له عن الحكم فأصبح الحاكم الشرعي لبات ، ومن ثم نقل بلاطه من عُمان إلى شرق إفريقيا.

وقد نمت هذه السلطنة واتسعت في عهد أبنائه وأحفاده ، ففي عهد

الأول» (۲۳۷ - ۲۰۷۰ = ١٣٣١ - ١٣٥٨م)، توسعت السلطنة جنوبًا؛ حيث أخضع المدن الساحلية بما فيهـا «كلوة» ، ووصل إلى جزر «كيـرمبـا» جنوب رأس « دلجادو» ، وخضعت له كل هذه المنطقة ماعدا جزيرة «زنجبار» التي لم تكن في ذلك الوقت قطراً مهما بدرجة تجذب انتباهه إليها . كذلك فإن حكام "مالندى" أتوا إلى "بات" ليعطوا ولاءهم لسلطانها ، ودخلت أيضًا مدينة «مبسة» والمستوطنات القريبة منها ضمن منطقة نفوذه ، وهكذا أصبح السلطان «عمر بن أحمد» في غاية القوة والنفوذ بعد أن أصبحت جميع المدن الساحلية تحت سيطرته.

السلطان «محمـد الثاني بن أحمد»

- 177 = _____ = 1871 -

١٣٣١م) توسعت السلطنة شمالا

بعد حملات ناجحة قام بها هذا

السلطان أخضع فيها كل المدن

الساحلية التي تقع شمالي «بات»

حتى «مقديشيو» وعين حاكمًا لكل

وفي عهد ابنه السلطان «عـمر

كما اهتموا بالرعى وتربية الماشية

والأغنام وأدخلوا تسربيسة الإبل إلى

وقد نشطت الحركة التجارية في

عهد ازدهار هذه السلطنة إلى حد

كبير ، وتوافد على الساحل التجار

العرب من عُمان وغيرها ، وكذلك

تجار الهند المسلمون ، وقد عمل

هؤلاء التجار بنقل الحاصلات

المتوافرة في شرق إفريقيا إلى

البلدان المطلة على المحيط الهندي،

وإلى الأسواق العربية في مصر

والشام والعراق، فأصبحت الدولة

وقـد نتج عن هذا الشراء تطور

حضاری کبیر ، فقد أنشأ أهل

«بات» منازل كبيرة واسعة ،

وضعوا فيها لمبات نحاسية جميلة ،

كما صنعوا سلالم أو درجات مزينة

بالفضة يتسلقونها أو يصعدون عليها

إلى فرشهم أو سررهم ، كما

صنعوا سلاسل فنضية تزين بها

الرقباب ، وزينوا أعهمدة المنازل

بمسامير كبيرة من الفضة الخالصة ،

وبمسامير من الذهب على قــمتها .

على جانب كبير من الثراء .

هذه المناطق .

على هذه المناطق وكان لهم في كل مدينة خضعت لهم عامل أو قاض يعرف باسم اماجرومب، بمعنى الخاضع لليمب أى للقصر الملكى في «بات» ، وكانت دار الشوري في «بات» مقرا للحكومة المركزية التي كانت تحكم كل البلاد التي خضعت لهؤلاء السلاطين الذين اتخذوا اللقب السواحيلي «بوانا فومادي، أو «فـومولوتي» ويعني الملك أو السلطان .

وقد تميزت سلطنة «بات» بنظم إدارية وتقاليـد سياسيـة واضحة ، وانفردت بتقاليد جديدة في الملاءمة بين النصرائب وبين النشاط الاقتصادى للأهالي ؛ إذ فرضت ضريبة إنتاج لا يتعدى مقدارها ١٠٪ ، ذلك أن الدولة كانت تتقاضى وسقين أو حملين من كل عشرين وسـقًا تنتجها كل جـماعة مشتغلة بالنزراعة، وهي الضريبة المعروفة بالعشور في الفقه الإسلامي ، كما دخلت الزراعة في بقاع كثيرة من الساحل الإفريقي في فترة الحكم النبهاني ، وظهر كثير من النباتات التي زرعها العرب

العربية أيضًا في المباني المعمارية وتخطيط المدن وزخمارف الأبواب والنوافذ ، كما أدخل العرب فن النقش والحفر والنحت وعقود البناء العالية والفسيفساء المتناسقة مع الرخام الملون .

الفترة ما يعرف باللغة السواحيلية وهى الفترة التي كانت فيها سلطنة «بات» النبهانية صاحبة السيطرة والنفوذ على معظم أجزاء الساحل الشرقى لإفريقيا كما سبق القول ، بما أدى إلى وجود تأثير عربي قوى في اللغة السواحيلية حتى في المناطق الجنوبية التي تقع في «تنجانيةا» و «زنجبار» ، حيث ظهرت أفصح أنواع اللغة السواحيلية .

تقول بأن الشعب السواحيلي ولغته نشأ كل منهما حول «لامو» حيث توجد «بات» ، وأن المهاجرين العرب الذين أقاموا في «لامو» وأنشئوا هذه الإمارة تزوجوا من نساء «البانتـو» واضـطروا إلى استخدام عدد من الكلمات البانتوية بحكم معيشتهم اليومية مع زوجاتهم ، ونشأ أولاد «مولّدون» أى نصف عرب ونصف بانتو ، مزجوا بين اللغة العربية لغة آبائهم، وبين لغة البانتو لغة أمهاتهم ، ومع

ونتيجة لذلك ظهرت نظرية

وقد تجلت مظاهر هذه الحضارة وفي مجال الثقافة واللغة

والعلوم والفنون ظهر في تلك

استمرار التزاوج والاختلاط والمصاهرة تكون الشعب السواحيلي وظهرت اللغة السواحيلية التي أصبحت لغة التجارة ولغة الحياة اليومية ، وسرعــان ما انتشرت هذه اللغة في شـرق ووسط إفريقـيا نظرًا لغناها ومرونتها .

السواحيلية بين السكان الأصليين ، بجانب اللغة العربية التي كانت لغة الطبقة العربية الحاكمة ، كان له أثره الكبير في نشر الإسلام وثقافته بين القبائل الإفريقية التي تقيم على الساحل ، وتلك التي تقيم حبول طرق القوافل الرئيسية عما جعل اللغة السواحيلية عاملا قويا في توحيد السكان في هذه المنطقة من القارة على اختلاف ألوانهم وتباين لغاتهم وتعدد قبائلهم وشعوبهم وأجناسهم، ما أدى إلى ظهور ثقافة مشتركة هي الثقافة السواحيلية التي غلبت عليها

ومن ثم فقد ساعد ذلك كشيراً على انتشار الإسلام بين السكان المحليين وتطعيم ثقافتهم بعناصر عربية كثيرة ، خاصة أن هذه اللغة كتبت بحروف عربية، واستمرت كذلك حتى جاء الاستعمار الأوربي الحديث وحولها إلى الكتابة بالحروف اللاتينية بهدف إيجاد فاصل بين الثقافة الإسلامية والثقافة السواحيلية الحديثة . وعندما كانت السواحيلية تكتب بحروف عربية دخلها كثير من

السمة العربية .

الإسلام والوثام بين الـناس ، فظهر التــآلف واتحدت الأهواء والميــول ، وظهر ما يعرف بالشعب السواحيلي .

وقد دعم «النباهنة» هذه الثقافة السواحيلية ذات الطابع الإسلامي وذلك بالعمل على نشر التعليم الديني في المساجد والمدارس والكتاتيب التي وفد إليها كثير من الوطنيين الأفارقة ليحفظوا القرآن الكريم ويتعلموا الكتابة بالحروف العربية ، بل ويتعلموا اللغة العربية ذاتها ، حتى يتمكنوا من التعمق في فهم عقيدة الإسلام وتراثه الديني واللغوى ، وهكذا نسرى أن سلطنة «بات» النبهانية قد فرضت نفوذها على معظم أنحاء الساحل الشرقى لإفريقيا ، وأنشأت حضارة إسلامية تغلغلت جنوبًا وحملها المهاجرون والتجار العرب معهم لا إلى الساحل فقط ، بل إلى الجزر المواجهة له مثل جزر «كلوة» و«زنجــبار» و«بمبـا» و «مافيا» ، مكونة بـ ذلك دولة كبيرة تعدد سلاطينها حتى بلغ عددهم اثنين وثلاثين سلطانًا ، وقـد ظلت هذه السلطنة قائمة رغم مهاجمة البرتغاليين لمها، وبعد طردهم برز العُمانيون في الميدان ووضعوا أيديهم على هذا الساحل بما فيه سلطنة «بات» ، وظل الأمر على هذا النحو حتى جاء الإنجليز واحتلوا هذه البلاد قرب نهاية القرن التاسع عشر للميلاد، حتى تحررت وصارت تعرف اليوم باسم «جمهورية كينيا». الألفاظ العربية ، وقد قدر عدد هذه

الألفاظ بحوالي عشرين بالماثة من

لغـة التخـاطب ، وثلاثين بالمائة من

السواحيلية المكتوبة ، وخمسين بالمائة

من لغة الشعر السواحيلي القديم ، أ

كسما أن العرب غرسوا في

السواحيليين حب الأدب وفنون

الشعر وخرج منهم شعراء وخطباء

مطبوعون ، وأصبح لهم أدب

يعتزون به ، وتكوَّن تراث كـبير من

الشعر والنثر السواحيلي مكتوب

بالحروف العربية يشتمل على أعمال

دينيــة ودنيــوية، حتى إنــهم عرفــوا

الشعر الغنائي (المشاري) منذ زمن

بعيد يعود إلى ما قبل عام (٥٤٥هـ=

١١٥٠م) ومازالوا ينظمونه ، كـما

كتبوا شعر الملاحم المعروف باسم

كذلك مهدت اللغة السواحيلية

السبيل أمام ظهور شعب جديد هو

الشعب السواحيلي ، وقد ساعد في

تكوين هذا الشعب ميل المستوطنين

العرب إلى السلم وحبهم للسكون

والاستقرار ، فإن مستوطناتهم

وإماراتهم وسلطناتهم لم تقم على

الفتح بل على التجارة، والتجارة

كما هو معروف لا تنشط إلا في جو

من السلام والأمن والعلاقات

الطيبة، كما أن أخلاق الإفريقيين،

وطباعهم كانت قريبة من طباع

العرب الذين اعتاد الأفارقة رؤيتهم

ورؤية أحفادهم يوغلون في البلاد

ويعمملون بالتجارة وينشرون

«التندى» .

الإسلام في الجزر الإفريقية

أما الجزر الإفريقية المواجهة للساحل الشرقى الإفريقي فقد كانت مراكز تجارية وإسلامية مهمة، زخرت بالحياة الإسلامية وانتشر فيها الإسلام بصورة قوية ، فمعظم سكان «زنجبار» من المسلمين ويتبعون المذهب «الشافعي» ، واللغمة التي تسود البلاد هي السواحيلية وهي لغة إفريقية في مبناها ، عربية في كثير من مفرداتها ، وقد عرف العرب «زنجبار» قبل الإسلام بأعوام طويلة واستمر ترددهم عليها ولاسيما منذ القرن الشامن الميلادي ، فقد هاجر إليها كثير من العرب ، وكانت تحت سيطرة حكام «كلوة» الإسلامية ، ثم وقعت تحت حكم البرتغاليين منذ عام (۲۰۰۳م) فشیدوا کنیسة کبیرة في مدينة «زنجـبار» ، وقـضوا على حكم دولة الزنج .

ولما ازدهرت سلطنة «عُـمان» في جنوب شبه الجزيرة العربية وقضت على حكم البرتغاليين هناك وفي شرق إفريقيا ، انتقل حكم «زنجبار» إلى العُمانيين وأصبحت جزءًا من أملاكهم ثم نقل السلطان «سعيد بن سلطان» مقر حكمه إليها عام (۱۸۳۲م) ، ثم أصبحت محمية بريطانيــة عـام (١٨٩٠م) ، وظل سلاطين «آل بوسعيد» يتولون حكمها تحت السيطرة البريطانية حتى نالت زنجبار استقلالها عام

(۱۹۲۳م) ، ثم انتضاحت إلى تنجانية افي اتحاد عرف باسم «تنزانيا» .

والإسلام هو الدين السائد في «زنجبار» ، وتقدر نسبة المسلمين بنحو (۹۰٪) من مجموع السكان، منهم الشافعية ومنهم الشيعة الإسماعيلية والإباضية . وفي كل من «زنجبار» و «عبا» محكمة شرعية لكل منها قاضيان أحدهما سُنّي والآخر إباضي ، والمساجد كشيرة ولكل طائفة من الطوائف جمعياتها التي ترعى شئونها ومدارسها ومكاتبها لتحفيظ القرآن . ويوجد في «زنجيار» بعض الآثار العربية والشيرازية ، وأهمها بعض المساجد الكبيرة وخاصة مسجد في قرية

وا مي اسماعي وي المي

الدرسداكس السنهوا

«كيز مكازى» والذى شيد عام (۵۰۰هـ = ۷۱۱۰۷م) عملي البطراز الفارسي .

أما جزيرة «ملجاش» التي كانت تعرف باسم «مدغشقر» ، وهي أكبر الجزر الإفريقية ، فقد عرفها العرب منذ القرن التاسع الميلادي على الأقل ، واختلط سكانها الأصليون بالمهاجرين العرب الذين جاءوا إليها من الزنجبار، والجزر القمر، وغيرها، واعستنق الإسلام عسدة قسسائل ملجاشية، وتقدر نسبة المسلمين الآن بحوالي (۲۰٪) من السكان تقريبًا، وقد كانت من قبل مقرا لسلطنة عربية إسلامية تسمى سلطنة «مسلج» أشار إليها (جيان) وقال إن

أهلها كانوا يتكونون من جالية عربية وفدت من شرق إفريقيا، وقد أشار المسعدودي والإدريسي إلى هذه الجزيرة، وقالا إن فيها خلائق من المسلمين ويتوارثها ملوك من المسلمين وأن الإسلام غلب عليها .

والحقيقة أن مظاهر الإسلام في هذه الجزيرة ، كانت واضحة وبارزة قبل الغزو الأوربي لها ، فالمساجد كانت منتشرة بكشرة ، والأهالي يحافظون على أداء الشعائر والعبادات الإسلامية ، فقبيلة «الساكلافا» على سبيل المثال يصوم كل أفرادها حتى الآن مسلمون ومسيحيون شهر رمضان، على

يتبعون المذهب الشافعي ويتكلمون اللغبة السواحيلية . وقد اعتنقبوا الإسلام منذ القرن العاشر الميلادي، وقد غزاهم أمراء «كلوة» في القرن الحادي عشر الميلادي واستولوا على المدغ شقريين حتى الذين دخلوا بلادهم ، ثم جاء الاستعمار البرتغالي في أوائل القرن السادس عشر ، ولم يلبث الأهالي أن ثاروا عليه وأخرجوه من بلادهم. الكريم على اعستبار أن ذلك من

والمؤرخون لايزالون يتحدثون عن حسن تمسك أهل هذه الجزر بالإسلام وعن كثرة المساجد التي وصل عددها إلى (٦٧٠) مسجداً في المدن والقرى ، ويشيرون إلى انتشار الكتاتيب والمدارس التي تعلم الدين واللغة العربية بجانب اللغة السواحيلية . والعربية هي اللغة الرسمية ، فبها تصدر الأوامر السلطانية وأحكام القضاة ، أما السواحيلية فهي لغبة التجارة .

عندهم ، وهم لاياكلون لحم

الخنزير، ولاتزال أسماء زعمائهم

التقاليد الموروثة أيضًا ، ولايزال

أهالى ثغر «ماجنقا» وجميعهم

مسلمون يكتبون لغتهم بالأحرف

أما «جزر القمر» التي تقع شمال

غربی «مدغشقر» فییقدر عدد

المسلمين فيها بأكثر من (٩٥٪) من

مجموع السكان، والبقية مسيحيون

من أصل فرنسي أو ملجاشي ، وقد

نزل العرب في هذه الجيزر في القرن

وكذلك فإن عادات الأهالي في الزواج والخستان والولادة وفي الاحتفال بالأعياد الإسلامية وبصوم شهر رمضان وبليلة القدر وبليلة الإسراء والمعراج وغيسرها من المناسبات الإسلامية لا تبعد عن العادات والتقاليد التي يتبعها المسلمون في بلدان العالم الإسلامي الأخرى ، مما يدل على مدى عمق العقيدة الإسلامية في نفوسهم ، العقيدة الإسلامية في نفوسهم ، وعلى مدى الجهد الكبير الذي بذله الدعاة والتجار من العرب وغيرهم

فى نشر الإسلام فى هذه الجزر، حتى أصبح كل أهلها يدينون بهذا الدين، ولذلك لا عسجب أن انضمت هذه الجزر إلى الجامعة العربية منذ بضع سنين.

طابع الإسلام والثقافة الإسلامية في شرق إفريقيا

بعد الحديث عن السلطنات الإسلامية وحركات الجهاد في بلاد الحبشة والصومال وعلى طول الساحل الشرقي الجنوبي حتى نهر

"زمبيرى" فى "موزمبيق" نلقى نظرة على طابع الإسلام فى تلك الجهات وعن مدى انفعال تلك الشعوب بالإسلام ، ومدى انتشار الثقافة الإسلامية فى هذه المناطق.

تميزت الإمارات الإسلامية في هذه المنطقة بطابع أثر في كيانها السياسي وفي موقفها ضد الأحباش والبرتغاليين وفي عطائها الحضاري والثقافي . هذا الطابع تمثل في أن هذه السلطنات والمالك لم يكن بينها أي نوع من أنواع الوحدة السياسية ، وكان من أثر ذلك خصوع معظم هذه الإمارات للأحباش في النهاية رغم حركات الجهاد التي استمرت نحو أربعة قرون من الزمان .

وترجع هذه الفرقة السياسية إلى أن هذه السلطنات تكونت من بطون عربية مختلفة فضلا عن اختلاف المذاهب الدينية فيما بينها.

فكانت هذه المدن والسلطنات تستقل كل واحدة منها عن الأخرى بنشاطها التجارى ، وكانت العداوات لاتفتأ تشتعل فيما بينها ،

إذن كان طابع هذه الإمارات اقتصادیا صرفًا ، فتنوعت مشروعاتها الاقتصادية ، واشتغلت بالزراعة في المناطق الخصية ، وجلبت مزروعات جديدة لم تألفها البلاد من قبل مثل البرتقال والذرة والفلفل والأرز والقرنفل. وكان لها أيضًا نشاط صناعي ، فقد عرفت «مقديشيو» بصناعة المنسوجات الرفيعة التي كانت تصدر إلى العالم الإسلامي كما عرفت «سوفالة» باستخراج الذهب إلى جانب التجارة في العاج وجوز الهند والرقيق . وقــد أدى ذلك إلى ثراء هذه المدن والسلطنات ثراءً كبيرًا ظهر في وصف الرحالة العرب وغيرهم لها .

وقد ترك هذا النشاط الاقتصادى أثره فى الحياة الاجتماعية وأدى إلى تنوع الطبقات ، فهناك الطبقة الأرستقراطية من العرب ، وطبقة الهنود اللذين تركزت فى أيديهم الشئون المالية والمصرفية ، وطبقة خليط من العرب وأهل البلاد

الأصليين ، ثم طبقة العبيد الذين

كانوا يقومون بالأعــمال اليدوية فى المزارع والمصانع والمتاجر .

۱۳۲۲م) والعمارف بالله «الشيخ

على الجسبسرتي» المتسوفى سنة

(٩٩٨هـ= ٩٤٤١م) ، وكان هؤلاء

العلماء يعودون إلى بلادهم لمتابعة

نشاطهم العلمي . وقد وفد إلى

تلك البلاد بعض العلماء المصريين،

فابن بطوطة يـشير إلى وجـود أحد

علماء مصر وهو «ابن برهان

وقد ترك الجهاد في هذه

السلطنات أثره في الحياة الثقافية فقد

صبغت الشقافة الإسلامية هناك

بطابع دینی عمیق ، فقد کان

الفقهاء والعلماء من وراء حركات

الجهاد التي قام بها سلاطين

«عَدَل»، وظهـر الأمراء الأئمـة منذ

القرن الخامس عشر الميلادي ، وكان

هؤلاء السلاطين يبأتمرون بأمسر

الفقهاء ويتلقون منهم التوجيه

وكان انتـشار الإسلام يسـير في

والإرشاد .

المصرى» في «مقديشيو» .

وقد تأثرت المثقافة الإسلامية بهذا النوع من الحياة التجارية وبحركات الجهاد المستمر الذي فرض عليها، سواء في الشمال من مقديشيو ضد الأحباش أم في جنوبها ضد البرتغاليين . فالمدن التجارية والسلطنات التي قامت على طول الساحل كانت ذات صلات وثيقة بالعالم الإسلامي ، وشئون التجارة تفرض تلك الصلات وتنميها وتعمقها ، وكان للتجارة جانبها المضيء في نشر الإسلام وثقافته فقد أتت معها الفرق والمذاهب التي عرفتها الحياة الإسلامية وقد انتشر فقهاء اليمن والحجاز ومـصر في تلك المناطق ، وكان هؤلاء غالبًا ما يعملون بالتجارة ، وكان تأثيـرهم كبيرًا في إذكاء حـركات الجهـاد هناك، وقد وفد إلى الأزهـ كثيـر من الطلاب والعلمــاء وأنشــئ به رواق لأهل

ركاب حركات الجهاد التي قام بها السلاطين في «أوفات» و «عدل» «زيلع» ورواق للجبرتية . و «هرر» . وليس ثمـة شك في أن وبرز من هؤلاء العلماء الوافدين انتشار الإسلام كان مصحوبًا بنشاط إلى مصر طائفة كبيرة من أمثال تعليمي واضح ؛ إذ كلما انتشر الشيخ الإمام الزيلعي «فخر الدين الإسلام في مكان خف إليه الفقهاء عشمان بن على المتوفي سنة والمعلمون وأقاميوا المدارس (۲۲۷هـ = ۲۶۲۱م) والمحـــدث والكتاتيب ، وقد لاحظ المستشرق «توماس أرنولد» أثناء تنقله في بلاد الزيلعي «جمال الدين عبدالله بن يوسف، المتوفى سنة (٧٦٢هـ = الحبشة أن الوظائف التي تتطلب

خبرة خاصة ومستوى ثقافيا معينًا كان لا يشغلها إلا المسلمون ، ويعلىل ذلك بأن المسلمين كسانوا يعلمون أبناءهم القراءة والكتابة في الوقت الذي كان فيه أبناء المسيحيين لايتعلمون إلا إذا أرادوا الانتظام في سلك الكهنوت .

وربما كانت الحياة الشقافية في السلطنات الإسلامية التي انتشرت من «مقديشيـو» صوب الجنوب أكثر ازدهاراً منها في مدن الشمال ، فقد عاشت هذه المدن عيشة رخاء وطمأنينة منذ نشأتها الأولى حتى بداية الاحتلال البرتغالي في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي ، ولم تشهد ما شهدته مدن الشمال من جهاد لأجل البقاء ، ولذلك كان أمامها من الوقت ما تعطيه لرعاية الفنون والآداب وأنــواع الشـقـــافــة

وقد حمل إليها العرب والفرس إنتاجه درجة عالية من التفوق.

كما أنتجت ثقافة دينية عميقة تمثلت في مؤلفات السيد «عبدالله بن على الله المسمى بن على المسمى «الانكشاف» وكان يدرس في المدن

الإسلامية المختلفة .

حبهم للأدب والشعر ، ويبدو أن فترة الاحتلال البرتغالي وما أعقبها من تحرر وانطلاق أنتجت نهضة أدبية وصلت غايتها في القرن الثامن عشر الميلادي ، وامتدت إلى الأدب الشعبي السواحيلي ، فظهر في هذا الميدان شاعر من أهل الجنوب اسمه «مـوياس بن الحاج الغـــاني» بلغ

الجنوبية كلها في الأربطة والزوايا وأيضًا في الهمزية التي ألفها السيد «عيد اروس بن الشيخ على»

وكان تأثر تلك البلاد بالتقاليد والحياة الإسلامية واضحًا في انتشار الطرق الصوفية ، وقد تم تبسيط هذه الطرق لتلائم عقلية البدائيين من أهل تلك البلاد .

من أهل "لامـو" والتي اشـــملت

على نزعة دينية عميقة .

ويبدو أن الطرق الصوفية لم يكن لها وجود كبير في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي في الوقت الذي زار فيه «ابن فضل الله العمري، هذه البلاد ، فهو يتحدث عن المدارس والخوانق والروابط والزوايا ولايشيسر إلى الصوفية إلا كأفراد .

والقادرية هي أولى الطرق الصوفية التي دخلت بلاد الحبشة على أيدي المهاجرين من اليمنيين والحضارمة ، وقد انتشرت الفرق الصوفية في «مصوع» و «زيلع» و «مقديشيو» وفى المراكز الإسلامية على الساحل الشرقى جنوب «مقديشيو» ، وفسى الجزر الإفريقية المواجهة له .

وقد ذاعت بين مسلمي الحبشة والصومال عادة تقديس الأولياء وانتشرت أضرحتهم في طول البلاد وعرضها ، وأغلبهم من الغرباء الذين وفدوا على البلاد وادعوا

انتسابهم إلى بني هاشم ، وقد ظهر فضلهم وتقواهم وتقشفهم وعلمهم ، فتأثر بذلك المسلمون الذين نالوا حظًا محدودًا من التعليم ولاسيما في المدن والقــرى . وكــان هؤلاء الشيوخ يؤمون الناس في الصلاة ويعلمونهم القرآن والحديث ، فإذا ماتوا أصبحت أضرحتهم مركزا للتعليم يفد إليها الناس ، ومن أشهر هؤلاء الأولياء «الشيخ سعد الدين» في «زيلع» ، والشيخ «عمر السكسرى» ، و«الأمسيسر نور بن المجاهد» في «هرر».

وعلى ذلك فقد قامت سلطنات وإمارات إسلامية في بلاد الحبشة والصومال وجنوبًا على طول الساحل الشرقي حتى نهر «زمبيزي» في «مـوزمبيق» ، وفي الجرر الإفريقية المواجهة له . وكان نصيب هذه الإمارات هو الدخول في صراع الحياة والموت أمام خطر الأحباش بالنسبة إلى السلطنات الشماليـة وطوال أربعة قـرون من الثاني عشر إلى السادس عشر ، ذلك الصراع الذي انتهى بإخمضاع معظم هذه الإمارات سياسيا للأحباش حتى تم تحرير معظمها في النصف الثاني من القرن العشرين ، ثم مواجهة خطر البرتغاليين بالنسبة إلى سلطنات الجنوب بدءًا من القرن السادس عشر وطوال القرن السابع عشر ، حتى تم تحرير تلك المناطق من البرتغاليين على يد العرب

وإذا كان الإسلام قــد انتشر في إفريقيا جنوب الصحراء على هذا النحــو الذي تحـدثنا عنه، فــقـد أصبحت القارة الإفريقية هي القارة المسلمة الوحيدة في العالم كله ؛ حيث إن أغلبية سكانها بما لا يقل عن (٦٥٪) مسلمون ، وأصبح الإسلام هو مستقبلها ، فما هو الأثر الذي تركبه منذ انتـشــاره في هذه القارة ؟

رابعاً - أثر الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء

قبل أن نتحدث عن أثر الإسلام في حياة الأفارقة جنوب الصحراء نود أن نقدم لهذا الحديث بشهادة وردت على لسـان أحـد الأوربيين المنصفين ويسمى «ميك» في كـتابه فقال : "إن الإسلام لم يترك أثرًا عميقًا في التركيب الجنسي لهذه الشعوب فحسب ، بل إنه جاء بحضارة أتاحت للشعوب الزنجية طابعًا حضاريا لايزال واضحًا حتى اليوم موثرًا في نظمهم السياسية والاجتماعية ، ذلك أن الإسلام حمل الحضارة إلى القبائل المتبربرة، وجعل من المجموعات الوثنية المنعزلـة المتفرقـة شعـوبًا ، وجعل تجارتها مع العالم الخارجي ميسورة. فقد وسع من الأفق ورفع من مستوى الحياة بخلّق مستوى اجتماعی أرقی ، وخلع علی أتباعه

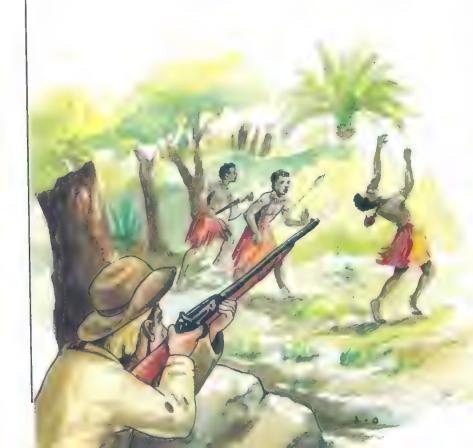
الكرامة والعزة واحترام الذات واحترام الآخرين . . لقد أدخل الإسلام فن القراءة والكتابة، وحرم الخمر ، وأكل لحموم البشر ، والأخمذ بالشأر ، وغميس ذلك من العادات الــوحشيــة ، وأتاح للزنجي السوداني الفرصة لأن يصبح مواطنا حرا في عالم حر».

وشهادة ثانية يتحدث فيها صاحبها «جرانفيل» (الكونغولي) في العصر الحديث عن شيء من أثر العروبة والإسلام في عمـق القارة فيقول: «لقد زور البلجيك في الكونغو ، فليست مدينة ستانلي فيل سوى مدينة تيبوتيب وهو الزعيم حميد بن محمد المرجبي العُماني العربي الذي أقام هذه

المدينة قبل قدوم الرحالة ستانلي ،

وليس العمرب كما قالوا لنا تجار رقيق ، وإنما هم تبلك الموجية الإنسانية التي اختلطت بنا وصاهرتنا وتركبوا لنا لغة مبتولدة من لغستهم - يقسد اللغة السواحيليــة - ودينًا ، وحضارة ، وسماحة تسرى بين كل الناس ، كما تركوا على أرضنا دماءهم والبلجيك يحصدونهم بالأسلحة الحديثة ، وليس أعــز علينا شيء من هذا الدم العربي الذي سال في الماضي كما سال ويسيل دمنا الآن في بلادنا على أيدى أعداء العرب أنفسهم في القرن الماضي، .

ونشير الآن في إيجاز شديد إلى أثر الإسلام وحضارته في شـتى ميادين الحياة في إفريقيا جنوب الصحراء :

وفي هذا المجال نستطيع القول إن الإسلام قضى على العقائد الوثنية وحلت الوحدانية محل عبادة الأرواح والأسبلاف ومظاهر الطبيعة، فاستبدل الناس الإسلام بهذا الشتات والفرقة الدينية الوثنية ذات الطبيعة الخرافية والوهمية ، وتم القفاء على تحكم أرواح الأسلاف والأجداد - كما كانوا يعتقدون - في حياة الأحياء ؛ إذ كانت أرواح هؤلاء الأسلاف من الموتى هم الرؤساء الفعليون للأسرة وللقبيلة كلها ، وهم القوامون والمراقبون لسلوك الأحياء ، ولهم عليهم حق الشواب والعقاب ، ولابد من استشارتهم في كل أمر من أمور الحياة ومشاكلها . كما

قضى الإسلام على الاحتفالات الدينية المهيبة التي كانت تقام لآلهتهم ولأسلافهم ، والتي كانوا يشربون فيها الخـمور ويقدمون في أحيان كشيرة القرابين البـشرية كى ترضى عنهم الألهـــة وأرواح الأسلاف ، حررهم الإسلام من كل ذلك ومن أعممال السحر والكهانة المرتبطة بهذه العقائد الوثنية ، وحل الفقيه أو الداعية المسلم محل الكاهن أو الساحر ، وحل المسجد في القرية الإفريقية محل دار عبادة الأوثان ذات المنظر البشع ، وحلت حلقات الذكر التي كان الصوفية يعقدونها محل حفلات الـرقص الماجنة ، وبذلك تحرر الأفارقة سودانًا كانوا أم زنوجًا

وتم جمعهم على عبادة واحدة وإله واحد وشريعة واحدة ذات نظم واضحة تنظم حياة الفرد والمجتمع. الحياة الاجتماعية:

وفي هذا الصدد نستطيع القول إن الإسلام خلَّصهم من عادات سيئة كشيرة مثل العُرْي وأكُل لحوم البــشـر ودفن الجــوارى والخـدم والزوجات مع الملك المتوفى ، ووأد الأطفال أحياءً ، وكان هؤلاء الأطفال يوءدون لا لشيء إلا لأنهم ولدوا مشوهين ، أو ولدوا وبهم مس من الشيطان كما كان يعتقد آباؤهم ، أو لأن أسنانهم العليا ظهـرت أولا ، وهو فـأل سـيئ عندهم ، فكانت بعض القبائل تترك هؤلاء الأطفال في الغابة تخلصًا منهم ، ولكن الإسلام

ا لمعيط الأطليطي المسلمون في إفريقيا ا ککرمت ۹۰٪ مسلویت آگرمت ۷۰٪ مسلمویت 🗀 اَكثريت ١٠٥٠ مسلمون 🛅 آلىرمىت ۲٪ مسلمون

عـــدل هذه الـعـادة بين المسلمين

زد على ذلك أن الإسلام علمهم النظافة فأخذ الأهالي الذين لم يتعمودوا من قبل على النظافة يغتسلون ويتنظفون ، لأن إقامة الشعائر الدينية الإسلامية لا تصح إلا بطهارة البدن والملبس والمكان . يضاف إلى ذلك أن الإسلام نظمهم في الزواج ونظام الأسرة ، إذ جعل الرجل هو المسئول الأول عن الأسرة

يرث زوجات أبيه بل ويتزوج بهن، وكان نظامهم أن ابن الزوجة الأولى هو الذي يختص بميراث أبيه كله عند وفاته ويحرم منه باقى الأبناء فوضع الإسلام نظامًا عادلا لتوزيع التركة بين أفراد الأسرة جميعًا إذا مات عائلها، حسب نظام دقيق يعطى لكل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان ، ودون ظلم أو بهتان ، مما أورث الحب والمودة في قلوب الأبناء وزرعها محل الكراهية والبغضاء .

ولا يقل عن ذلك أهمية أن

الإسلام أزال تقسيم الناس إلى طبقات حسب اللون أو العنصر أو الثروة أو المنزلة الاجتماعية ، وجعل الإخاء والمساواة والتبعاون والتكافل أساس الحياة الاجتماعية، وأصبح الأسود باعتناقه الإسلام على قدم المساواة مع غيره داخل وطنه ، ومع إخوته في الإسلام في أي مكان آخر ، عما أشعره بالعزة والكرامة والاعتداد بالنفس بعد أن كان عبداً مهانًا يتحكم الملك الإفريقي الوثني أو شيخ القبيلة في أموره كلها بل في حياته نفسها ، وأصبح سلوك الناس ملوكا وعامة مضبوطا بضوابط الإسلام وشريعته وأحكامه، ولم يصبح مرتهنًا بأوامر الملك المقدس ونزواته أو نزوات شيخ القبيلة . وبذلك حرر الإسلام الإنسان الإفريقي وكل إنسان يعتنقه من عبادة العباد إلى عبادة رب

من هذا التخلف العقيدي والفكري

لا المرأة كما كان الشأن عند كثير من

القبائل الإفريقية ، فصار الأبناء

ينسبون لآبائهم وليس لأمهاتهم ،

كما حدد عدد الزوجات في أربع

فقط وليس كما كان الحال عندما كان

الرجال يختلطون بالنساء اختلاطا

جماعيا، أو كان للرجل ما يشاء من

نساء حسب قدرته ومقدرته.

وبذلك رفع الإسلام مكانة المرأة

وأحاطها بسياج من الاحترام

والطهر والعفاف ، بعد أن كان الابن

الحياة الاقتصادية:

كان النظام الاقتصادي يقوم على احتكار شيخ القبيلة أو الملوك أو الزعماء للأرض والشروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية وحق المتاجرة في سلع معينة ، فلا يحق للناس العاديين تملك شيء فقد كانوا هم والأرض وما ينتجونه منها ملكا للملك . فلما جاء الإسلام قضى على ذلك ، فأطلق حق التملك حسب الجهد والطاقة وبَذْل المجهود والعمل ، و جعل كسب المال أمرًا متاحًا للجميع كل حسب جده وكده، فقضى بذلك على الإقطاع والاستغلال والاحتكار ، كما قضى على العبودية ونظام السخرة فيصار العامل يأخذ أجره عما يقوم به من عمل بعد أن كان يعمل في مزرعة الشيخ أو الملك دون أجر .

كما حرَّم الإسلام الربا وفرض الزكاة التي كان الأغنياء يدفعونها للفقراء ، وكان السلاطين يأخذونها ويوزعونها في مصارفها الشرعية ، مما جعل حياة الناس محاطة بسياج من العدالة والأمن والرخاء .

وقد جلب الإسلام للأفارقة منافع مادية ضخمة ؛ إذ ربط الساحل بالداخل من خلال قوافل التجارة التي توغلت حتى الكونغو ومنطقة البحيرات ، وحتى أعماق الغابة في غرب القارة مما أدى إلى

القضاء على عزلة المناطق الداخلية، الحياة الثقافية:

بل وعلى عزلة الأفارقة عامة وربطهم بالعالم الإسلامي الواسع وبتجارته الزاهرة ، وقد أتاح لهم إسلامهم أن يخرجوا من أوطانهم المحلية ويتعرفون عملي هذا العالم الواسع ، سواء أكان من خالال رحلات الحج الستى كانوا يقومون بها إلى بلاد الحجاز ، أم من خلال قوافل التجارة التي كانوا يرحلون معها إلى شتى الأقطار حتى وصل

وفي هذا المجال كان أثر الإسلام أمراً غير مسبوق ، ذلك لأن الأفارقة لم تكن لهم ثقافة ناهضة راقية قبل اعتناقهم الإسلام، ولم يكونوا يعرفون مجرد القراءة والكتابة ، بل لم يكونوا يعرفون من الثقافة إلا العادات والتقاليد المرتبطة بالكهانة والسحر والشعوذة، وبالطبيعة من مطر وجدب وإنبات وحصاد ونبوءات وأساطيس ، فلما جاء الإسلام أمدهم بالعلم والفن الرفيع ، وعلَّمهم القراءة والكتابة ، بعضهم إلى الهند والصين .

واستقدم لهم العلماء من مصر والمغرب وتونس وشتى أنحاء العالم الإسلامي ، بل وأرسل طلابهم إلى هذه البلدان استسزادة من العلم والفـــقـــه، وبني لهـم المدارس والكتاتيب ، وزودهم بلغة القرآن وهي اللغة العربية التي وحدت مشاربهم ونسقت أفكارهم وربطتهم بالدين والعقيدة الإسلامية ، فمهدت السبيل أمام ظهور ثقافة إفريقية إسلامية مشتركة بعد أن صارت هذه اللغة هي لغة العلم والدراسة والإدارة والتجارة والعبادة

بل والتخاطب بين قبائل كشيرة في الإفريقية، وأصبح الإفريقي يزهو بأنه يجيد القراءة والكتابة ، بل

يفخر بأنه أصبح من العلماء والفقهاء

القارة . وأصبح العلماء الأفارقة هم حلقة الربط والوصل بين هذا المجتمع السوداني الزنجي وبقية المجتمعات الإسلامية ، بذهابهم إلى هذه المجتمعات كما قلنا لمزيد من الدراسة والعلم أو تأدية لفريضة الحج ، وبذلك تم القضاء على التخلف الثقافي والحضاري والفكري الذي كان يسود المجتمعات

ولقد أدى هذا الرقى العلمي والثقافي الذي وصلوا إليه أن الدول الإفريقية التي لايحكمها مسلمون كانت الوظائف التي تتطلب خبرة خاصة ومستوى ثقافي معين كان لايشغلها إلا المسلمون من أهلها ، لأن هؤلاء المسلمين كما يقول «توماس أرنولد» كانوا أعلى همة وأوفر نشاطًا وأرفع مستوى من غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى ، لأن كل مسلم كان ملتزما بتعليم أبنائه القراءة والكتابة بينما كان غيرهم لايعلمون أبناءهم إلا عندما يريدون لهم الانتظام في سلك الكهنوت . ولم يفعل المسلمون ذلك إلا لأن الإسلام جعل من التعليم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وبذلك تغير حال الأفارقة وأنتجوا علمًا وفقهًا وأدبًا وحضارة لم يطمس معالمها إلا الاستعمار الأوربي الذي أصيبوا به في مطلع العصر الحديث .

مثله في ذلك مثل غيره من علماء

المسلمين في كافة ديار الإسلام .

الوحدة السياسية:

لم تعرف إفريقيا جنوب الصحراء قبل الإسلام دولا كبيرة أو صغيرة إلا القليل ، وكان النظام القبلي هو السائد ، وعندما ظهر الإسلام ودخل القارة (جنوب الصحراء) لم يكن فيها من الدول المعروفة وقتذاك إلا مملكة «غانة» الوثنية في غرب القارة ، أما في

المراجع والمحادر

- إبراهيم طرخان : إمبراطورية غانة الإسلامية - القاهرة - ١٩٧٠م .

إبراهيم طرخان : دولة مالى الإسلامية - القاهرة - ١٩٧٣م .

- إبراهيم طرخان : إمبراطورية البرنو الإسلامية – القاهرة – ١٩٧٥م .

- أحمد بابا التمبكتي : نيل الابتهاج بتطريز الديباج - طرابلس - ليبيا - ١٩٨٩م .

- أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي - جـ ٦ - الطبعة الرابعة - القاهرة - ١٩٨٣م .

- أحمد على أحمد : كلوة ، تاريخها وحضارتها ، رسالة ماچستير غير منشورة – جامعة القاهرة – ١٩٨٣م .

- الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الأفاق – بيروت – ١٩٨٩م .

- بازل دافدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة - بيروت - بدون تاريخ .

- ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد) : تحفة النظار في غرائب الأمصار - بيروت - ١٩٨٧م .

البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب - القاهرة - بدون تاريخ .

- بوركهارت : رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان - القاهرة - ١٩٧٩م .

– ترمنجهام : الإسلام في شرق إفريقيا – القاهرة – ١٩٧٣م .

- توماس أرنولد : الدعوة إلى الإسلام - القاهرة - الطبعة الثالثة - ١٩٧١م .

- التونسي : تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان - القاهرة - ١٩٦٥م .

جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن إفريقيا الشرقية - القاهرة - ١٩٢٧م .

- حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الإفريقية - القاهرة - الطبعة الثانية - ١٩٨٤م .

– حسن عيسى عبد الظاهر : الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا – القاهرة – الطبعة الأولى – ١٩٩١م .

– حسن محمود : الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا – القاهرة – الطبعة الثالثة – ١٩٨٦م .

- الحسن الوزان : وصف إفريقيا - بيروت - الطبعة الثانية - ١٩٨٣م .

- الحيمى : سيرة الحبشة - القاهرة - الطبعة الثانية - ١٩٧٢م .

- رجب محمد عبد الحليم : العروبة والإسلام في دارفور في العصور الوسطى - القاهرة - ١٩٩١م .

- زاهر رياض : الإسلام في إثيوبيا - القاهرة - ١٩٦٤م .

- زين العابدين عبد الحميد السراج : دولة كانم الإسلامية - رسالة ماجستير - آداب القاهرة - ١٩٧٥م .

- السعدى : تاريخ السودان - باريس - ١٨٩٨م .

– سعيد المغيرى : جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار – القاهرة – ١٩٨٩م .

- الشاطر بعييلي عبد الجليل: تاريخ وحضارات السودان الشرقي والأوسط - القاهرة - ١٩٧٢م .

- عبد الرحمن زكى : الإسلام والمسلمون في غرب إفريقيا، الإسلام والمسلمون في شرق إفريقيا - القاهرة - بدون تاريخ.

- عبد الفتاح مقلد : سلطنة البرنو حتى عام ١٨٠٨م، رسالة ماچستير غير منشورة - جامعة القاهرة - ١٩٧٨م .

- عرب فقيه : فتوح الحبشة (تحفة الزمان) - القاهرة – ١٩٧٢م .

- عطية القوصى : دولة الكنوز الإسلامية - القاهرة - الطبعة الثانية - ١٩٨٦م . - فتحى غيث : الإسلام والحبشة عبر التاريخ - القاهرة - بدون تاريخ .

– القلقشندي (أحمد بن علي) : صبح الأعشى في صناعة الإنشا – جـ ٥، ٨ – القاهرة – بدون تاريخ .

- محمد بلو : اتفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور - القاهرة - ١٩٦٤م .

- محمد ضيف الله : كتاب الطبقات - بيروت - بدون تاريخ .

- محمد النقيرة : انتشار الإسلام في شرقي إفريقيا - الرياض - ١٩٨٢م .

- محمد النقيرة : التأثير الإسلامي في غربي إفريقيا - الرياض - ١٩٨٠م .

- محمود التمبكتي : تاريخ الفتاش - باريس - ١٩١٦م .

- محمود الحويري أسوان في العصور الوسطى - القاهرة - ١٩٨٠م .

– مصطفى أبو شعيشع : برنو في عصر الأسرة الكانمية – رسالة ماچستير غير منشورة – جامعة القاهرة – ١٩٧٦م .

- مصطفى مسعد : الإسلام والنوبة في العصور الوسطى - القاهرة - ١٩٦٠م .

– مكى شبيكة : السودان عبر القرون – بيروت – ١٩٦٤م .

- نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته – القاهرة – ١٩٠٣م .

- ياقوت الحموى : معجم البلدان - جـ ٥ - بيروت - ١٩٧٩م .

ذات المنازل الجميلة المبنية بالحجارة، وكانت هذه المنازل ذات حدائق ذلك - أيضًا - الملوك الوثنيون الذين لم يكونوا قد دخلوا الإسلام جميلة وبعضها - وكما تُبيِّن بعد و «البكرى» يقص علينا نبأ ملك الحفريات والآثار - كان مصممًا «غانة» الوثنى الذي اتخذ من لأكثر أنواع المعيشة رفاهية وفخامة العلماء المسلمين الذين كانوا وكان الناس الذين يعيشون في هذه يقيمون في عاصمته وزراءه المنازل وتلك المدن ذات الشوارع الفسيحة يرتدون الملابس الحريرية وقد أقام الحكام والسلاطين دُورًا والقطنية ويتزينون بمقادير كبيرة من

الذهب والنحاس والعاج ، كما

سكُّوا العملة الذهبية ووجدت

عندهم صناعات راقية حتى إن

المنسوجات المقدشية كانت تباع في

مصر وفي شتى أنحاء العالم

تأثيره، وتلك حضارته التي أدهشت

الرحالة المسلمين والبرتغاليين ومن

أتى بعدهم من الأوربيين ، ولكن

هذه الحضارة تلقت ضربة عنيفة

على يد الغزاة البرتغاليين وإخوانهم

من الأوربيين الآخـرين في العصـر

الحديث حيث أخضعوا هذه القارة

بكاملها لنفوذهم وسيطرتهم ونهبهم

واستغلالهم ، وحاربوا الإسلام

وثقافــته وحضــارته ولغته بقــدر ما

وسعهم الجهد وبكل وسيلة ممكنة

ولكن إفريقيا جنوب الصحراء بعد

أن نالت استقلالها بدأت تفيق من

هذا الكابوس الرهيب وتلتمس في

الإسلام طوق النجاة من جديد.

للشوري كان واحدها يسمى «المشـور» وكـان هذا «المشـور» هو المكان الذي يلتقي فيه الحاكم بالمحكومين ، فإذا أصيب أحد من الرعية بظلم أو أصابه مكروه على يد غيره من الرعية أو الحكام كان يلجاً على الفور إلى «المشور» ويرفع مظلمته ، فكان يقضي فيها على الفور على يد العلماء والفقهاء أو على يد الوزراء والسلطان نفسه حسب نوع المظلمة . ولذلك ساد الأمن والأمان والطمأنينة حياة الناس فيما عدا أوقات الفتن

ونتيجـة لذلك كله ارتقت الحياة المادية والعمرانية وازدهرت الحضارة في إفريقيا جنوب الصحراء، ویکفی فی ذلك ما سقناه فی صدر هذا الحديث من شهادات قالها بعض الغربيين المنصفين ، وما قاله آخـــرون منهم من أن الدول الإسلامية في إفريقيا جنوب

أمراً إلا بعد استشارتهم ، فعل ومستشاريه .

والاضطرابات والحروب .

الصحراء شهدت ظهور مثات المدن

وسط القارة فلم يكن هناك إلا دولة «الكانم» الوثنية في حوض بحيرة تشاد ، وهذه الدولة لم تنشأ إلا في القرن التاسع للميلاد ، أي بعد ظهور الإسمالام بحوالي قرنين من الزمان ، أما في شرق القارة فكانت هناك دولة واحدة هي مملكة الحبشة المسيحية ، وفي أقبصي الجنوب كانت هناك مملكة «مونوموتابا» الوثنية ، وباقى إفريقيا جنوب الصحراء لم يكن فيها إلا المشيخات القبلية لا غير ، وكانت حياة الناس لا ينظمها قانون أو شريعة ، إلا ما يقوله الملك أو الشيخ ، فكلمته هي القانون ، لأنه هو الذي يهب الحياة ويقضى بالموت ، ويبارك الزرع والحصاد ، وينزل المطر ، ويتحكم

في كل ما على وجه الأرض ، لأنه

ببساطة هو الإله والرب المعبود .

وعندما جاء الإسلام لم ينشئ دولا صغيرة شبيهة بالتي أشرنا إليها من قبل فقد أقام إمبراطوريات إسلامية كبرى سبق الحديث عنها ، وجمع القبائل المتفرقة المتنازعة والعناصر المتباينة داخل هذه الإمبراطوريات الكبيرة ، وقيضى على عادات هذه القبائل في النهب والسلب والإغارة ، وقضى أيضًا على استبداد الحكام وتألههم وظلمهم للرعية ، بل وجعلهم يخضعون لرجال من رعيتهم نالوا قسطًا وافرًا من العلم والثقافة هم العلماء والفقهاء، فكانوا لا يبرمون

الفهرست

الموضـــوع الصفحة	الموضــوع الصفحة
ثالثًا: الإسلام في شرق إفريقيا.	الطرق التي سلكها الإسلام إلى قارة إفريقيا. ٥
الإسلام والسلطنات الإسلامية في بلاد	أولا: الإسلام والدول الإسلامية في غرب
الحبشة والزيلع.	إفريقيا.
سلطنة شوا الإسلامية.	دولة غانة الإسلامية.
سلطنة أوفات الإسلامية.	سلطنة مالي الإسلامية.
سلطنة عدل الإسلامية.	سلطنة صنغى الإسلامية.
الإسلام والسلطنات الإسلامية في منطقة	سلطنة الكانم والبرنو الإسلامية.
الساحل الشرقي لإفريقيا.	إمارات الهوسة الإسلامية في شمال نيچيريا. ٥١
سلطنة مقديشيو الإسلامية (الصومال). ٩١	سلطنة البلالة الإسلامية في حوض بحيرة
سلطنة كلوة الإسلامية.	مه تشاد.
السلطنة بات النبهانية في شرق إفريقيا. ٩٧	الطابع الإسلامي والثقافة العربية في غربي
الإسلام في الجزر الإفريقية.	إفريقيا.
طابع الإسلام والثقافة الإسلامية في شرق	ثانيًا: الإسلام والعروبة في سودان وادى
إفريقيا.	النيل.
أثر الإسلام في إفريقيا جنوبي الصحراء. ١٠٥	سلطنة الفونج الإسلامية في سنار. ٩٦
	سلطنة دارفور الإسلامية.

تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين بدءً من بعثة النبى على حتى إلغاء الخلافة الإسلامية عبر رقعة كبيرة من الأرض امتدت حدودها من الصين وإندونيسيا شرقًا إلى الأندلس والمحيط الأطلنطي غربًا، ومن أواسط آسيا شمالاً إلى المحيط الهندي وأقاصي إفريقيا جنوبًا.

وقد انتهجت الموسوعة منهج الحياد في عرض الوقائع والأحداث ، دون مبالغة في ذكر الأمجاد والبطولات ، أو تهوين من العيوب والأخطاء .

وإذا كان استخلاص الدروس والعظات والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة التاريخ ، فإن ذلك لا يتحقق إلا بالدراسة الموضوعية للمواقف والأحداث.

والأمم الحية هي التي تدرس تاريخها ، وتتعلم من أخطائها قبل أن تباهي بأمجادها أو تفخر بأبطالها .

سفير ٥ شارع جزيرة العرب_ المهندسين _ القاهرة _ ص . ب : ٤٢٥ الدقى ت ٢٤٨٠٢٩٦ فاكس ٣٤٨٠٢٩٩ فاكس ٣٤٨٠٢٩٩

أجزاء الموسوعة:

١ - عصر النبوة والخلافة الراشدة.

٢ - العصر الأمروى.

٣ - العصر العباسي في العراق و المشرق.

٤ - المسرق الإسلامي بعد العباسيين.

و _ مصر والشام والجريرة العربية.

٦- المغسرب الإسلامي.

٧ - المسلم ون في الأندلس.

٨ ـ تاريخ الدولة العـــــــــــانــــة.

٩ ـ المسلمون في إفريقيا جنوبي الصحراء.